

•
•

Volos

تصانيف احمدية

حصه اول

جلد چهارم

مستلبر

كتب و رسائل مذهبيه

DAJAH JUNG FC
Oriental S.
UNIVERSITY
Singapore
No. 48
Singapore

تفسير القرآن

جلد اول

تفسير سورة الفاتحة تفسير سورة البقرة

١٣٢١ هـ مطابق ١٩٠٣ م

بفرمایش آفرینی نیر و نویی یک دولو در دسته العلوم علی گڑھ بتبعیج مولوی سید جلال الدین حمید رضا

مطبع غفرانگر با اهتمام محمد قاری خان فیض

فہرست مضامین لطیف

صفحہ	سورۃ البقرہ	صفحہ	سورۃ الفاتحہ
۵۱	شیطان کی نسبت بعض اہل علم کی رائے	۲	تحقیق اسماء سورہ - - - -
۶۰	مجموعہ آیات قصہ آدم - - -	۳	اجتماع قرآن عند خلافت حضرت ابوبکر میں
۷۰	مجموعہ آیات قصہ حضرت موسیٰ		اختلاف قرائت قرآن و تحریف توریت و انجیل
۷۱	عبور بحر اور اسکی تحقیق - - -	۷-۸	میں مباحثت - - - -
۱۲۶	تحقیق معنی آیات بیانات - -	۷	نشان آیات - - - -
۱۲۹	معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا		قرآن کے بعض مضامین کا دیگر کتب سے
۱۳۰	تحقیق حقیقت جبریل و میکائیل	۹	الہامی سے اتحاد - - - -
۱۶۲	بحث ناسخ و منسوخ - - -	۱۰	تحقیق حقیقت استجاب دعا - -
۱۸۶	سمت قبلہ کی حقیقت - - -		سورۃ البقرہ
۱۹۰	اقسام احکام مذہبی - - - -	۱۲	تحقیق حروف مقطعات - - - -
۲۱۰	قصاص کے متعلق بحث - - -	۱۶	تحقیق مسئلہ حجب و اختیار - -
۲۱۲	مسئلہ وصیت - - - -	۲۶	وحی اور اسکے نزول کی حقیقت - -
۲۱۸	صیام کے متعلق بحث - - -	۲۸	نبوت کی حقیقت - - - -
۲۳۲	جہاد کے مسئلہ کی تحقیق - -	۳۱	نبی و امت کی تمثیل - - - -
۲۴۰	مسائل حج - - - -	۳۱	قرآن کس لحاظ سے معجزہ ہے - -
۲۴۹	حقیقت حج		جنت و دوزخ اور اس کی تعبیر
۲۶۲	مسئلہ طلاق پر بحث - - -	۳۵	وآلام کی حقیقت - - - -
۲۹۸	تحقیق مسئلہ ریا - - -	۱۳۶ و ۲۶	ملائکہ کی حقیقت - - - -

هُوَ الْمُسْتَعَا

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ
وَهُوَ

الْهُدَى وَالْفُقْهَان

مَطْبَعُ عَمَّالِكُوهَ قَاعِلِيَانِ صَوَّاشِدْ
دَرْجِ مَفِيدِ الْكُتُبِ بِاهْتِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ طَبْعِ

س ٢١ ١٣٠٠

سورة الفاتحه

(سورة فاتحه) قرآن مجید کی سورتوں کو جو سورة کہتے ہیں، اسکی وجہ تسمیہ میں متعدد اقوال ہیں، سب سے صاف یہ ہے کہ سورة شہ کی تفصیل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود ہو جاتا ہے، اُسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورة کا اطلاق کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی آٹھ جگہ سورة کا لفظ آیا ہے، اگرچہ وہاں لفظ سورة سے قرآن مجید کی سورتوں کو سورتوں کے نام سے مشہور نہیں مراد نہیں ہے، بلکہ اُن سے قرآن مجید کا ایسا حصہ مراد ہے، جن میں کوئی پورا مطلب اور نشان بیان کیا گیا ہو، مگر جبکہ کوئی حصہ تعین کیا جاوے گا تو ضرور ہے کہ وہ بھی معین و محدود ہوگا، اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اُس سورة کا اطلاق ہوا ہے، پس اُسی کی پیروی سے، اُن مجہود آیات پر جو درحقیقت معین و محدود اور اپنے ماقبل و مابعد سے علیحدہ ہیں، سورة کا اطلاق کرنا، نہایت درست و صحیح ہے۔

قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں، اُن میں سے بجز اُن تیس کے جنکے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے کسی نام سے موسوم نہیں کیا۔ بقدر نام سورتوں کے ہیں وہ سب بعد کے رکھے ہوئے ہیں، کیا عجب ہے کہ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ ہی میں یہ نام مشہور ہو گئے ہوں، مگر ان میں سے کسی بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ان سورتوں میں سے بعض کے نام آئے ہیں اگرچہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، تاہم اگر اُن کو ثابت بھی مانا جاوے، تو اُن سے بجز اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کہ راوی اخیر کے زمانہ میں وہ سورة اُس نام سے مشہور تھی۔

یہودیوں کا دستور تھا، کہ توریت کی سورتوں کو با اُس کے شروع کے لفظ سے موسوم کرتے تھے، یا جس معاملہ یا مطلب پر وہ سورة دلالت کرتی تھی، اُسی میں سے کوئی لفظ لیکر اُسکا نام رکھ دیتے تھے۔ مثلاً توریت کی پہلی سورة کے شروع میں لفظ براشیت "בראשית" آیا ہے اُسکا نام انہوں نے "سورہ راشیت" *סורה ראשית* رکھا ہے اور دوسری سورة میں حضرت نوح کا قصہ ہے، اُسکا نام "سورہ نوح" *סורה נوح* رکھا ہے۔ اُسی قاعدہ کے مطابق اہل اسلام نے بھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام رکھے ہیں، اس سورة کا نام جو سورة فاتحہ رکھا ہے، اس لحاظ سے رکھا ہے کہ قرآن مجید اس سے شروع ہوتا ہے مگر یہ نام اُن ناموں میں سے نہیں جو وحی سے ٹھہرائے گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ

(اختلاف قرات) جب قرآن نازل ہوتا تھا تو متفرق ٹکڑوں پر لکھ دیا جاتا تھا اور لوگ جو سنتے تھے اسکو برزبان یا دہی کر لیا کرتے تھے، مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت انسانی کا ہے، برزبان یاد کرنے والوں کو پیش آتا تھا، یعنی جب کا حافظہ قوی تھا اسکو نہایت صحت و ضبط کے ساتھ یاد رہتا تھا جس کا حافظہ قوی نہ تھا اسکو ایسے ضبط سے یاد رہتا تھا اور اس وجہ سے اختلاف قرات پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو داد کی جگہ نے یاد رکھی، کسی کو زیر کی جگہ نے بزر کسی کو سکون کی جگہ نے تشدید اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص برزبان یاد رکھنے میں کوئی کلمہ یا آیت بھول گیا، یا کوئی غیر کلمہ اسکی زبان پر چڑھ گیا، جو درحقیقت اُس میں نہ تھا، غرض کہ زبانی یاد رکھنے میں جو امور کہ مطابق فطرت انسانی پیش آ سکتے ہیں اُس زمانہ کے لوگوں کو بھی پیش آتے تھے، مگر جو لغزشیں اس طرح واقع ہوتی تھیں اُن کے درست کرنے والے، یا تو وہ لوگ تھے جو نہایت صحت و ضبط سے یاد رکھتے تھے، یا وہ متفرق لکھے ہوئے پرچے تھے جو قرآن نازل ہونے کے وقت لکھے لئے جاتے تھے، غرض کہ بنیانی غلطیاں یا تو بخوبی یاد رکھنے والوں سے، یا متفرق لکھے ہوئے پرچوں سے، جو لوگوں کے پاس تھے، صحیح ہو جاتی تھیں۔

یہ اختلاف روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا تھا، اس لئے حضرت ابوبکر کی خلافت میں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، کہ اُن متفرق پرچوں کو جمع کر کر نام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ لینا چاہیئے، تاکہ اختلاف نہ پڑے، پس زید ابن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کئے، اور اپنے ہم عمروں سے جو قرآن کو بخوبی یاد رکھتے تھے، اور جن کے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے مدنی، اور اول سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔

حضرت عثمان کے وقت تک بلاد و دور دست میں اسلام پھیل گیا تھا، اور صرف ایک قرآن کا مدینہ میں ہونا کافی نہ تھا، اس لئے انہوں نے اُس قرآن کی جس کو زید ابن ثابت نے لکھا تھا متعدد نقلیں کیں، اور دور دور کے ملکوں میں بھیج دیا۔ یہ کارروائی نہایت مفید ہوئی، اور سب سے بڑا یہ کام ہوا، کہ اس زمانہ سے پہلے کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، اور کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، کسی کو دو یا تیس، کسی کو دس یا پچیس، کسی کو ادھی یا تھیں کسی کو پاؤ، اب سینکڑوں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو ہر ترتیب میں اولہ الی آخر تمام قرآن یاد تھا۔

اگرچہ اب وہ غلطیاں جو نسبت اسقاط یا اضافہ کلمات کے زبانی یاد رکھنے والوں کو پڑتی تھیں بالکل جاتی رہیں مگر کچھ بھی کسی قدر اختلاف قرائت باقی رہا، اس لئے کہ یہ سب قرآن جو لکھے گئے تھے قدیم کو فی خط میں تھے جس میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ اعراب، اور اگرچہ عرب اس سبب سے کہ ان کی زبان تھی اُسکو نجی بلا تکلف بصوت پڑھتے تھے، مگر کچھ بھی بعض ایسے لفظ تھے، کہ بجا قراوت نہ ہو سکتی تھی، اور اگرچہ عرب کے، یا یوں کہو کہ مطابق بول چال اہل عرب کے، اگر اُسکو یہ سے پڑ ہو تو بھی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر نہ سے پڑ ہو تو بھی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اگر سکون سے پڑ ہو تو بھی صحیح ہے اور اگر تشدید سے پڑ ہو تو بھی صحیح ہے، چنانچہ اس قسم کے اختلاف قرائت مگر بہت کم باقی رہ گئے۔

تھوڑے دنوں بعد، جب کہ بعض صحابہ اور بہت سے تابعین زندہ تھے، اور ہزاروں شخص قرآن مجید کو بہ ترتیب من اول الی آخر یاد رکھنے والے موجود تھے، اس اختلاف کے رفع کرنے پر بھی کوشش کی گئی، اور قرآن مجید میں اعراب، اور نقاط بالکل لگا دیے کتابوں میں تو بلاشبہ ان پہلے اختلافوں کا ذکر ہوتا ہے مگر فی الواقع اختلاف قرائت بالکل جاتا رہا، اور ہزار آدمی ہزاران میں ایسے موجود ہو گئے، جن کو یہ ترتیب، من اول الی آخر قرآن حفظ یا د تھا اور کسی کی قرائت میں ایک حرف یا ایک اعراب کا بھی فرق نہ تھا اور آج کے دن بھی جو یک سو اسی سال ۱۲۹۴ھ ہجری موافق نوں اکتوبر ۱۸۷۷ء عیسوی کی ہے ہزاروں حافظ ہر ملک میں اسی قسم کے موجود ہیں۔ درحقیقت یہ شرف سوائے قرآن مجید کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، کہ اگر تمام دنیا سے قرآن کے قلمی اور چھاپہ کے نسخے معدوم کر دیے جائیں تو حفاظ کے سینے سے پھر قرآن مجید ایسا ہی نقل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہے، اور جس میں ایک لفظ اور ایک شوشہ ایک اعراب کا بھی فرق نہ ہوگا۔

اسکے سوا ایک اور قسم کا اختلاف قرائت ہے جو عرب کی مختلف قوموں کے بعد اور محاورہ زبان سے علاوہ رکھتا ہے، یا جو اختلاف گواروں اور اشترافوں اور پڑبے لکھوں اور جاہلوں کی زبان میں ہوتا ہے، اُسکو اختلاف قرائت پر منسوب کرنا بیجا ہے، کیونکہ وہ اختلاف قرائت نہیں ہے، بلکہ اختلاف تلفظ ہے جو لوگوں کی زبان میں ہر قسمی الیشن کہتے ہیں۔

توریت اور صفت انبیاء اور انجیل کے قلمی نسخے جو آج دنیا میں موجود ہیں وہ آپس میں نہایت مختلف ہیں، اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے، اور علماء متقدمین محققین اس بات کے قائل تھے، مگر علماء متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور

عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے، اُس پر عیسائی مصنفوں نے اس امر محال کے اثبات پر کوشش کی ہے، کہ قرآن میں بھی تحریف ثابت کریں، اور انھوں نے اپنی اس ناشدنی سعی میں کامیاب ہونے کو تیس امر پر استدلال کیا ہے، اول اختلاف قُرأت چربکا بالتفصیل اور مذکور ہوا، دوم شیعہ مذہب کی ایسی روایتوں پر جنکو خود شیعہ بھی تسلیم نہیں کرتے، جن میں کذاب اور ایک گروہ کے طرفدار روایوں نے میان کیا ہے کہ قرآن میں اور بھی آیتیں یا سورتیں حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں ہیں، جو جامعین قرآن نے داخل نہیں کیں، سوم اُن لغو اور بیہودہ روایتوں پر جن میں بعض آیات متروک التلاوة یا منسوخ التلاوة کا ہونا بیان کیا گیا ہے، اور جنکو شریعہ مذہب آدمیوں نے شہرت دیا ہے۔

قرآن مجید کے اختلاف قُرأت کو اور توریت و صحف انبیاء روز بروز انجیل کی اختلاف عبارت کو یکساں قرار دینا دیدہ و دانستہ ایک غلطی کرتا ہے، روزِ مذکورہ مشطون مختلف عبارتوں کا ذکر لکھتے وقت لکھتے ہیں کہ دو یا زیادہ مختلف عبارتوں میں صرف ایک عبارت صحیح ہو سکتی ہے، باقی خواہ تو دیدہ و دانستہ تبدیل ہو گئی ہو نگلی یا وہ نقل کرنے والوں کی غلطیاں ہو گئی، پھر وہ یہودی اور عیسائی کتب مقدسہ میں اختلاف عبارت ہونے کے چار سبب لکھتے ہیں، اول لکھنے والے کی غفلت یا غلطی، دوم جن نسخوں سے نقل لکھی ہو اُن کا غلط یا ناقص ہونا، سوم نقل کرنے والے کا بلا کافی و معتبر سند کے اصل عبارت میں اصلاح دینا، چارم دیدہ و دانستہ کسی خاص قرین کی نائید کے لئے عبارت کا بگاڑ دینا۔ پس قرآن مجید کا کوئی بھی اختلاف اُن اہل حائوں میں سے کسی حالت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کی تحریف ثابت کرنے کو عیسائی مصنفوں نے جن مذکورہ بالا مخرجوں پر استدلال کیا ہے اور جو مخرج فی نفسہ غلط ہیں، اُن کی غلطی ثابت کرنے پر ایک طولانی بحث کرنے سے زیادہ ترمیم و تفسیرات یاں کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس کتاب عیسائیوں نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا ہے اُس طرح پر دعویٰ کتاب اقبال ان مسلمانوں کے جو دعویٰ تحریف لفظی کا کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کرتے ہیں صحیح نہیں ہو سکتا، اُس لئے اُن مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جسطرح کہ ابتدا میں توریت و صحف انبیاء روز بروز انجیل لکھی گئی تھی، بعد اُسکی تحریر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اُس میں تحریف لفظی کی ہے، اور تبیلے اور کلمے اور آیتیں نکال دی ہیں، اور اپنی طرف سے آیتیں اور جملے اور کلمے، بلکہ کتابیں کی کتابیں، لکھ کر داخل کر دی ہیں۔

پس اگر کوئی عیسائی اس کے مقابلہ میں قرآن کی تحریف کا دعویٰ کرنا چاہے تو اسکو اختلاف قرات، یا روایات غیر سلسلہ اہل مذہب کا پیش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اُن کے مقابل جب ہو سکتا ہے، جب وہ یہ دعویٰ کرے، کہ جو قرآن زید ابن ثابت نے ابتدا میں لکھا تھا اُسکی تحریر کے بعد یہ آیت یا یہ سورہ اُس میں سے نکال ڈالی گئی ہے، اور یہ آیت یا یہ کلمات اُس میں بڑا دیئے گئے ہیں، یا یہ صیغے یا یہ اعراب تبدیل کر دیئے گئے ہیں، اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو بالفرض زید ابن ثابت نے جو کچھ کیا ہو، کیا ہو، مگر قرآن پر تحریف کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا وہ جب لکھا گیا تھا ویسا ہی اب تک موجود ہے۔

زید ابن ثابت شیب قرآن لکھا تھا، اور جس کی نقل حضرت عثمان نے کی تھی، اُس زمانہ میں قواعد رسم خط کے بخوبی منضبط نہیں ہوئے تھے، اور اس سبب بہت سے الفاظ زید ابن ثابت نے اس طرح لکھے ہیں جو اُن قواعد رسم خط سے جو بعد کو منضبط ہوئے مختلف ہیں، مگر صرف اس خیال سے کہ جو کچھ زید ابن ثابت نے لکھا ہے، اُس میں تبدیلی نہ واقع ہونے پاوے، حضرت عثمان نے بھی وہی رسم خط رہنے دی تھی، اور اُس کے بعد تمام مسلمانوں نے صرف قرآن کی تحریر میں اُسی رسم خط کو رہنے دیا، اور یہاں تک کہ بعض ملکوں کے بعض بخلات رسم خط قرآن میں اختیار کرنے کو گناہ اور کفر قرار دیا۔

فارسی مصطفیٰ تفسیر جلال العلوم کے مصنف نے لکھا ہے کہ مصداقت خط مصنف عثمانی برکات قرآن ازہ اجبات دینی است کہ اجماع صحابہ با واقع شدہ است و مخالفت اجماع حرام باشد و جمہور علماء و ائمہ مذاہب اربعہ سنیہ و ائمہ و مؤلفین آئمہ، سنن مالک، ہل یکتب ما أحدثہ الناس من الھجاء افعال الاصلی کتبہ الاولی۔

اور اتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ کان احمد یحییٰ ۴۴ مخالفتہ خط عثمان رضی اللہ عنہ فی ما رواہ و اوائف وغیر ذلک۔

اور ابن مہران کا قول ہے کہ ۳۲ باع المصحف فی ہجاء واجب ومن طعن فی شی من ہجاء فهو کالظان فی تدلوتہ لائمہ بالھجاء یتلی۔

اور صدیقہ البیان میں لکھا ہے کہ اگر کسی اعتقاد کند کہ بر موافق امام یعنی مصنف عثمانی بنا یہ نوشت نسبت خطا بر قلم اولیس کردہ باشد بیکردہ لوح محفوظ بہ ہاں طور نوشتہ شدہ است و نیز بجانب صحابہ رضی اللہ عنہ بلکہ بجانب رسالت معلم صحابہ و پیغمبر اہل معلم یوں نسبت خطا واقع می شود و زیادتی و کمی در قرآن حاصل می آید و این ہم قریب کذب است۔

اور کتاب صحابہ میں ابی عبد اللہ محمد کا یہ قول ہے کہ من خالف الامام صار فاسقا و دخل تحت وعید من کذب علی متعمداً فلیتو مقعداً من النار۔

اور ایضاً میں لکھا ہے کہ لیکر قرآن القرآن من المصحف الذی یخالف ما خطہ ابن ثابت یہ تشددات صرف اسی مطلب سے ہیں، کہ جو کچھ زید ابن ثابت نے لکھا اور جسکی بعینہ نقل حضرت عثمان نے کی، اُس میں ذرہ بھی فرق نہ پڑنے پاوے، چنانچہ آج تک قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے، پس ہر شخص یہ بات کہہ سکے گا اور قبول کر سکے گا کہ دنیا میں کوئی قلمی کتاب بجز قرآن مجید کے ایسی موجود نہیں ہے، کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی ایسی ہی موجود ہو، جیسی کہ پہلے دن لکھی گئی تھی، جیسے ایک شوشہ تک کا فرق نہیں، اور باوجود کہ لاکھ قلمی نسخہ اسکے پیچھے گزرب یکساں ہیں، پھر ایسی کتاب کی نسبت یہ کہنا کہ اُس میں بھی اس قسم کی تحریف ہوئی ہے، جیسے کہ مسلمان تورات و انجیل میں بیان کرتے ہیں، ایسی بات ہے جسکو کوئی شخص نہ بتا سکتا نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ سیاح کا فرض کہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، سرورِ عالم صاحب بھی اپنی کتاب مسیحتیعت آت محمد میں تسلیم کرتے ہیں کہ ”دنیا میں غالباً کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جسکی عبارت بارہ سو برس تک ایسی خالص رہی ہو۔“

(آیات) علاوہ اعراب کے قرآن کے نسخوں میں اب بھی نشان پائے جاتے ہیں جو آیات وغیرہ کے نشان کہلاتے ہیں (گول چھوٹا سا دایرہ) آیت پوری ہونے کی نشانی ہے۔

(م) یہ نشان اسلئے ہے کہ اُس گھر پر ٹھیر جانا اور اُسکو آئندہ کے کلمے سے نہ ملانا نہایت ضرور ہے۔

(ط) یہ نشان اسلئے ہے کہ اُس گھر پر ٹھیر جانا اور اگلے کلمہ کو جدا شروع کرنا بہتر ہے۔

(ج) یہ نشان اسلئے ہے کہ وہاں ٹھیر جانا جائز ہے۔

(ز) یہ نشان اسلئے ہے کہ یہاں ٹھیر جانا بخیر کیا گیا ہے مگر ملانا بہتر ہے۔

(ص) یہ نشان اسلئے ہے کہ یہاں ٹھیر جانے کی فصاحت دی گئی ہے۔

یہ پانچ نشانیاں تو وہ تھیں جو متقدمین نے اختیار کی تھیں مگر متاخرین نے سات اور بڑھائیں۔

(ث) گویا ٹھیرنے کا حکم ہے۔

(ق) یعنی بعضوں نے یہاں ٹھیر جانا کہا ہے۔

(صلی) اس کلمہ کو اگلے کلمے سے ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(لا) یعنی یہاں ٹھہرنا جائز نہیں بلکہ ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(سکتے) یعنی ٹھہر لو مگر دم نہ لو۔

(ک) یعنی کد لک ہے یعنی اوپر کا نشان ہے۔

(قلا) یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

بہر حال یہ سب نشان علماء نے قرآن کا مطلب سمجھانے کو بنائے ہیں، وحی سے نہیں لگائے گئے ہیں۔

قرآن مجید کا طرز کلام اور اُس کا مضمون خود بتاتا ہے، اور ہر ایک محقق اور عالم بلکہ ہر ذی عقل و فہم اُس کے معنی

دریافت کر کر سچھ سکتا ہے، کہ کمان مطلب ختم ہوا، اور کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا اور یہی سبب ہے کہ

بعض علماء نے ایک ہی فقرہ کو دو یا زیادہ ٹکڑوں میں منقسم سمجھا ہے، اور اُسکی دو یا تین آیتیں قرار دی ہیں،

اور بعضوں نے کل فقرہ کو ایک ہی آیت سمجھا ہے، اور اس سبب سے ایک عالم اُس ایک فقرہ میں دو یا تین

آیتیں کہتا ہے، اور ایک عالم ایک ہی، اور اب بھی ہر ایک مفسر مجاز ہے، کہ بلحاظ ربط کلام کے جہاں وہ

جائے آیت قرار دے۔ میں اپنی تفسیر میں مطالب کے بیان میں اسی طریقہ کو اختیار کر دینگا، مگر میں نے شمار

آیتوں کا اُسکے مطابق رہنے دیا ہے، جو مولف بنوم الفرقان نے اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ اُس کتاب کے مولف

نے نہایت خوبی سے قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کو بتایا ہے کہ کس کس آیت میں ہے، اور وہی شمار قائم

رکھنے سے مجھ کو اپنی تفسیر میں الفاظ دارہ قرآن کا نشان دینے کو جہاں کہیں انکے نشان دینے کی ضرورت ہو

نہایت آسانی ہوگی۔

یہی سبب ہے کہ باوجودیکہ میرے نزدیک ہر ایک سورۃ پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہ اُس سورۃ کی آیتوں میں سے

ایک آیت ہے، مگر میں اس پر شمار آیت کا نہیں لگایا، کیونکہ مولف بنوم الفرقان نے ہر ایک سورۃ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار تو نہیں

خارج رکھا، اگر اِس اُسکو شمار آیتوں میں داخل کر دیتا تو بالکل شمار مختلف ہو جاتا اور الفاظ دارہ قرآن کا پتا نشان درست نہ رہتا۔

(مضامین قرآن) قرآن مجید کے بعض مضامین اور احکام ایسے ہیں جو تورات یا انجیل کے مضامین سے، یا یو دیون کی روایت سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اسکا طرز کلام ایسا ہے جو زمانہ جاہلیت کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا ہے، بعض احکام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھے، اور بعض جگہ طریقہ نظر قرآن ایسا ہے جو ادھر مشرک قوموں کی قدس کتابوں میں بھی جتنکو وہ الہامی سمجھتے تھے وجود ہے، اور اس سبب مخالفین اسلام نے قرآن مجید پر اعتراض کئے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ باتیں وہاں سے لی گئی ہیں۔

مگر معترضوں کی یہ ایک علانیہ غلطی ہے، اس لئے کہ پیغمبر و حقیقت اُس قوم کے لئے یا اُس زمانہ کے لوگوں کیلئے نہیں وہ پیدا ہوئے، بڑیوں کی اصلاح کرنیوالے اور اچھی باتوں کو قائم کرنیوالے اور سچ بات کو تسلیم کرنیوالے اور حق بات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانہ سے پہلے جو باتیں مروج ہوں، یا جو باتیں بطور مذہب کے جاری ہوں، یا بطور تواریخی واقعات کے مشہور ہوں، یا بطور مقدس کلام کے بھی جاتی ہوں، یا اگلے ادیان حقہ کا بقیہ ہوں وہ سب غلط و جھوٹ اور خراب اور نادا جب ہوں، بلکہ بالظہور سچ میں جھوٹ اور اچھی میں بُری ملی ہوتی ہیں، اور اس لئے جو شخص کہ اصلاح کے منصب پر ہو، اُسکو اُن اچھی باتوں کو قائم رکھنا اور سچ بات کو تسلیم کرنا اور نیک کاموں کو بحال رکھنا ضرور لازم ہوتا ہے، اور ایسا کرنا علانیہ نیکی اور بُریائی اور اُس اصلاح کرنیوالے کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، پس اگر قرآن مجید میں بھی ایسا ہے تو یہ وجہ اُس پر کچھ اعتراض کی نہیں ہے، بلکہ اُسکی سچائی کی دلیل ہے۔

بلاشبہ آتش پرستوں میں یہ رول تھا کہ اُنکے مقدس صحیفوں کے سرور جتنکو وہ الہامی سمجھتے تھے ایک ایسا فقرہ لکھا ہوا تھا جو مائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے اور وہ فقرہ یہ ہے۔

فہ شید شمتائی ہر شندہ ہر شنگرز مہربان فراہیدور

ترجمہ بنام ایزد بخشایندہ بنخشا یشنگر مہربان دادگر

مگر یہ فقرہ (کیا عجیب ہے کہ الہامی ہو) ایسا عمدہ ہے، کہ جو شخص خدا پر ایمان لانے کا حامی ہو اور اُسی کی لوگوں کو ہدایت کرنا ہو، وہ ضرور اُس کو تسلیم کرے گا اور اُسکا مؤید ہو گا پس قرآن مجید میں ہر سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے پر اعتراض کرنا اور اُسکو ایک سرقہ قرار دینا، ایک نا انصافی اور محض مکارہ ہے، کون شخص ہے جو خدا کو ماننا ہو اور لوگوں کو بھی منوانا چاہے اور اس فقرہ کو منادے، یونیندہ ایسا کر سکتا ہے کہ جو کلام اُس کی مرضی کے مطابق ہے اُسکے برعکس کوئی کلام نازل کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝
اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ۝

اس سورۃ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہے، اور کچھ اپنی عاجزی، اور کچھ دعا، پس گویا بندوں کی زبان سے
کسی گئی ہے، اور بلاشبہ بندوں کو خدا سے اسی طرح التجا کرنی زیبا ہے۔

دعا جب دل سے کی جاتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجابات کا
مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے وہ
مطلب حاصل ہو جاوے گا، اور استجابات کے معنی اُس مطلب کا حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے،
حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کئے ہیں، وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے
حاصل ہوتا ہے، مگر عائد اُس مطلب کے اسباب میں سے ہے، اور نہ اُس مطلب کے اسباب کو جمع کرنا ہی
ہے، بلکہ وہ اُس قوت کو تحریک کرنے والی ہے، جس سے اُس رنج و مصیبت اور اضطراب میں جو مطلب
حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے، اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطرتی قوا کو متوجہ
کر کر کی جاتی ہے، اور خدا کی عظمت اور اُسکی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے، تو وہ قوت
تحریک میں آتی ہے، اور اُن تمام قوتوں پر جسے اضطراب پیدا ہوا ہے، اور اُس مصیبت کا رنج یا گنہت ہو،
اُن سب پر غالب ہو جاتی ہے، اور انسان کو صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت کا دل میں
پیدا ہونا دعا کا مستجاب ہونا ہے۔

اسی امر کا اشارہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں فرمایا کہ ”الدعاء مع العبادة“
یعنی دعا خالص عبادت ہے اور اس سے بھی واضح کر فرمایا کہ ”الدعاء هو العبادة“

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

سب بڑائیاں خدا ہی کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے ① بڑا مہربان ہے اور
بڑا رحم والا ② حاکم ہے انصاف کے دن کا ③ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی
سے ہم مدد چاہتے ہیں ④ ہم کو سیدھی راہ پر چلا ⑤ اُن لوگوں کی راہ پر جنہو نے بخشش
کی ہے ⑥ نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا ہے اور نہ، بھٹکنے والوں کی راہ پر ⑦

یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر فرمایا کہ تمھا۔ اپو رد کا رکنا ہے کہ ”ادعونی استجب لکم“ یعنی مجھ کو پکارو
یعنی میری عبادت کرو میں تمھارے لئے اُس عبادت کو قبول کر دوں گا۔ (مشکوٰۃ)
پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے، وہ موعود ہے
دعا کے ساتھ کبھی مطلب کا حاصل ہو جانا اتنا قیہ بات ہے جو اُس کے اسباب جمع ہونے سے حاصل
ہو جاتا ہے۔

③ (ماںک یوم الدین) یعنی اُس دن کا جس دن کہ اُس نور فطرت کے کام میں لانے یا نہ لانے کا
جو خدا نے ہر ایک انسان میں موافق اُسکی حالت کے رکھا ہے نتیجہ ظاہر ہو گا۔

④ (الغمت علیہم) بن برانسم ہوا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی نشانیوں
میں غور کیا ہے، اور جو نور فطرت خدا نے اُن میں رکھا ہے، اُس کو کام میں لائے ہیں، اور
قومی اور ملکی و تمدنی و آبائی امور کی الفت و موانست اور خلقی امور کی قوت پر اُس کو غالب
کیا ہے، یا غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی ہے جو خدا نے
بتائی ہے۔

⑤ (غیر الغضوب) جن پر غصہ ہوا، وہ وہ لوگ ہیں جو اُس نور فطرت کو کام میں نہیں لائے، اور نہ کام
میں لانے کی کوشش کی اور آبائی اور ملکی و تمدنی امور کے بوجھ میں دیے، اور خلقی امور کی قوت میں
مغلوب رہے، اور جو راہ خدا نے بتائی تھی اُس کو اختیار نہیں کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ . ذٰلِکَ الْکِتَابُ

(اَلَمْ) یہ سورۃ انہی انیس سو توتوں میں سے ہے، جنکو خود خدا نے اُنکے نام سے موسوم کیا ہے، جو حرف مقطعات اُن سو توتوں کے نام میں جکے ابتدا میں آئے ہیں، اور جو سو توتیں باہم کسی قسم کی مناسبت کھتی ہیں اُنکے ایک ہی سے نام مقرر کئے ہیں، اب یہاں تین باتیں غوطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اِنہی انیس سو توتوں کے نام مقرر کر نیکا کیا سبب ہے۔ دوسری یہ کہ حرف مقطعات سے کیوں اُنکے نام مقرر کئے ہیں۔ تیسری یہ کہ جن حرفوں سے اُن سو توتوں کے نام مقرر کئے ہیں انہی حرفوں سے انکام اور ذکر نیکا کیا سبب ہے۔

قرآن مجید پر غور کرنے سے عدا نیہ پایا جاتا ہے کہ جس سورت کو خدا تعالیٰ نے قسمیہ طور پر، یا اس طرز کلام پر شروع کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یا یہ خدا کی کتاب ہے، اُس مقام پر خدا نے اُس سورۃ کو کسی اسم سے موسوم کیا ہے، اسکا نام لینے سے اُنکے معنی پر اس امر کا اطلاق ہو، جسکا اطلاق کرنا منطوق ہے، اور جن سو توتوں کو اس طرز کلام سے شروع نہیں کیا، انکا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

مثلاً اس سورۃ کا نام سبکی جم تفسیر کر رہے ہیں، اَلَمْ ہے، اب خدا تعالیٰ نے طرز کلام اس طرح پر شروع کیا ہے کہ یہ سورۃ خدا کی کتاب ہے، اور اُسے اس سورۃ کا نام لیکر لیا کہ اَلَمْ یعنی اُسکا معنی وہ کتاب ہے، پس اَلَمْ جو اس سورۃ کا نام ہے مبتدا ہے، اور ذالک مبتدا ثانی ہے، اَلْکِتَابُ، سبکی خبر ہے، اور یہ مبتدا خبر مکرر پہلے مبتدا کی خبر میں، اور اَلَمْ یعنی اَلَمْ کا معنی ذالک اَلْکِتَابُ پر محمول ہے۔

یہ بات بھی صاف ہے، کہ اگر ان سو توتوں کے نام الفاظ با معنی سے مرکب ہوتے، تو اُن معنیوں کا جن پر وہ الفاظ دلالت کرتے، ذالک اَلْکِتَابُ، پر حمل ہو نیکا شبہ پڑتا، اور معنی سے قطع نظر اگر اُنکے معنی کا محمول ہو نابت کم خیال میں جاتا، پس خدا تعالیٰ نے حرف مفردہ کو جو ترکیب کلام کے اصول بھی ہیں، اور معانی سے مبرا بھی ہیں، اسما و سور اختیار کیا، تاکہ بجز معنی کے محمول ہونے کے اور کوئی احتمال ہی نہ رہے۔

البتہ اس بات کا تصفیہ کہ ان حرفوں کو اس سورۃ کے نام کے لئے کیوں مخصوص کیا مشکل ہے، دنیا میں بھی جو شخص کسی کا کچھ نام رکھتا ہے، اور جو مناسبت یا

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

الم، وہ کتاب ہے،

علمت اُس نام رکھنے کی اُسکے واسطے ہوتی ہے، اُسکا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پس یہ قرار دینا کہ خدا نے اس مناسبت کے ان حروف مقطعات سے اس سورۃ کو موسوم کیا ہے ایک مشکل بات ہے، اور ضرور ہے کہ باہم علماء کے اس میں اختلاف ہو چنانچہ بہت سا اختلاف ہو بھی ہے، یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ اس مناسبت کا علم خدا ہی کو ہے، مگر ہر شخص بقدر اپنی فہم کے اُس مناسبت کے بیان کر نیکا بلاشبہ مجاز ہے۔
میری سمجھ یہ ہے کہ بعض دفعہ اہل عرب حروف مقطعات بولتے تھے اور اُس سے اشارہ کسی مطلب کی طرف ہوتا تھا، جیسے کہ اس شعر میں ہے۔

قلت لھا قفی فقالت لی ف لا اکتحی انا نسینا الا یحیا

یعنی میں نے اُس سا نڈھنی سوا عورت سے کہا کہ تم میرا یہ مت خیال کر کہ میں سا نڈھنی چٹکانا بھول گیا ہوں اُس نے کہا کہ قاف یعنی وقت ٹھیک لگی میں پس حرف قاف سے پورا کلام ”وقت“ کا مادہ ہے۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ بقرہ ان کے سب کے سب پر الم ہے جو ان سورتوں کا نام ہے، ان تمام سورتوں میں خدا تعالیٰ نے احکام الہی کی تعمیل اور امر بالمعروف کی تاکید اور نہی عنکار کے اختلاف عالم میں جو آیات قدرت کر دکا رہیں اُن سے خلاصہ واحد کے جو در استدلال کیا جاوے اور موت کا اور سکے بعد کے حالات کا بیان فرمایا ہو، اور اسی سبب کے الم سے اُن سورتوں کو موسوم کیا ہے، تاکہ اُن تینوں حرفوں سے اُن تین مطالبِ عظیمہ کی طرف اشارہ ہو، اور انھی مطالبِ عظیمہ کا ذکر ان سب سورتوں میں تھا، اس لئے اُن سب کو ایک ہی نام سے موسوم کیا۔

علماء اسلام نے رفع التباس کے لئے اُن سورتوں کے نام کے ساتھ جنکے متعین نام تھے۔ نیر، شب، مقطعات، زیادہ تھے، یا کسی سورۃ کے، ہم مضمون پر زیادہ وضاحت سے اشارہ کر چکی ہیں۔
کے لئے جو کسی نام سے موسوم نہ تھیں، اُسی پر وہی قاعدہ کے مطابق، اُسی سورۃ میں سے کوئی ایک حرف اشارہ کرنے کے لئے منتخب کیا، جو رفتہ رفتہ بطور اُن سورتوں کے نام کے تصور ہونے سے مراد بنتا۔
وہ الفاظ ہیں جو علماء نے ان سورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار کئے ہیں۔

(الکتاب) خدا اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ الم یعنی اُس سب کا سہمی وہ کتاب ہے۔

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ① الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ② وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ④

یعنی وہ کتاب جو ہر تجسس پر نازل کرتے ہیں۔ عام بول چال کا محاورہ ہے کجب کوئی شخص کوئی کتاب تصنیف کرنی یا لکھنی شروع کرے، یا شروع کرنی چاہے، تو قبل اس کے کہ وہ لکھی جائے یا تصنیف ہو چکے اسے کتاب کا لفظ بولتا ہے، اس خیال سے کہ وہ تصنیف ہو چکنے اور لکھے جانے کے بعد کتاب ہوگی، اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید پر قبل اُسکے لکھے جانے کے کتاب کا اطلاق کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی تھی کہ لکھی جاوے، اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ حق قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت آنحضرت ہی کے وقت میں لکھ دیا جاتا تھا۔

۱۔ (لا ریب فیہ) کے معنی اسکے مفسروں نے یہ بیان کئے ہیں کہ اُسکے خدا کی طرف سے ہونے پر کچھ شبہ نہیں، گویا یہ خطاب ہے اُن لوگوں کی طرف جو قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں جبکہ وہ نازل ہوتا تھا شک کرتے تھے، اور بطور یقین کے، دلیل بیان کرنا اس بات پر اشارہ ہے کہ یہ دعویٰ ایسے دلائل سے ثابت ہے یا ثابت ہو گا کہ جو بنزلہ برہمی کے ہیں، جیسے کہ عام بول چال میں دستور ہے کہ جو بات یقیناً ہوتی ہے اُسکی دلیل بیان کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس بات میں کچھ شک نہیں اور پھر اُس کی دلیل بیان کی جاتی ہے۔

مگر یہی سمجھیں اس مقام میں ان معنوں کے اختیار کرنے سے دوسرے معنی اختیار کرنے بہتر ہیں، خدا نے اس جگہ تین فرقوں کا حال بیان کیا ہے۔ ایمان والوں کا کافروں کا۔ منافقوں کا۔ جو دل میں کافر ہیں اور جھوٹے موٹے ظاہر میں اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں، پس لا ریب فیہ کے ایسے معنی لینے زیادہ مناسب ہیں جو ان فرقوں میں سے کسی کے حال کے مناسب ہوں، اور وہ یہ معنی ہیں کہ، اس کتاب کے

پر ہیزگاروں کے لئے اسکے رہنما ہونے میں کچھ شک نہیں ۱ جو آنکھ سے اچھل پرایمان لاتے ہیں، اور دوستی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ پہنے اٹکود یا ہے اُس میں سے دیتے ہیں ۲ اور جو لوگ اُس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرۃ پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں ۳ وہی اپنے پروردگار کی مہربانی سے سیدھی راہ پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے میں ۴

پر ہیزگاروں یعنی ایمان والوں کے لئے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اُنکی ہدایتوں پر چلتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا حکم خدا پر ایمان لانا اور نماز کا ادا کرنا اور خیرات کا دینا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں وہی اس کتاب سے ہدایت پادینگے اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت نہیں پاسکتے گو کہ فی نفسہ جبکہ لیے ہدایت ہو، اس کی مثل ایسی ہے کہ مثلاً ایک دوا جو فی نفسہ کسی مرض سے شفا دینے والی ہے تو وہ فی نفسہ تو اُس مرض کے سب مریضوں کے لئے شفا ہے الا شفا وہی پادینگے جو اسکا استعمال کریں گے، اسی طرح قرآن بھی سب کے لئے ہدایت ہے، اگر ہدایت وہی پادینگے جو پر ہیزگار ہیں یعنی وہ جو اُنکی ہدایتوں پر چلتے ہیں۔

اگرچہ معنی تسلیم کئے جاویں تو ”حدی“ کا لفظ بدل ہے ضمیر مجرور سے جو ”فیہ“ میں ہے اور جار مجرور ثابت یا کائن سے متعلق ہو کر لافعی جنس کی خبر ہے یعنی ”و لا ریب فی کونہ ہادی للمیقین“ جسکے معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگاروں کے لئے قرآن کے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں۔

۲ (غیب) اُسے کہتے ہیں جو آنکھ سے اچھل ہو، مگر یہاں اُس ذات پاک سے مراد ہے جو باوجود ہونے کے نہ آنکھ سے اور نہ کسی اور حواس سے محسوس ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے اور بحر اس کے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہے، اور کچھ نہیں بتا سکتی اُس تفسیر جس جو عبدالمعین عباس کی طرف منسوب ہے یہ لکھا ہے ”و یقال الغیب هو اللہ“ پس معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگار وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

⑤ (ان الذین کفرُوا) جو لوگ کفر میں پڑے ہیں انکی نسبت خدا نے فرمایا "حَقَّمَ اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ" مگر کسی مفسر نے اسکی حقیقی معنی مراد نہیں لے کی کہ نہ کسی انسان کے دل پر اور نہ کان پر سچ بچ کی ہر گلی ہوئی بڑا دیکسی کی آنکھوں پر سچ بچ کا پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ سچ بات کہ نہ سمجھنے اور حق بات کہ نہ سننے اور دیکھنے کی بات پر غور کرنے کو بطور استعاذہ دلوں پر اور کانوں پر پردہ کر دینے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے بیان کیا ہے۔

بلا تشبیہ یہ ایسا ہی کلام ہے جیسے کہ ایک نامحرف شفیق کسی کو افعال ذمہ سے چھوڑنے اور اخلاق حمیدہ اختیار کر کے نبی نصیحت کرنا ہو، مگر وہ شخص اسکی نصیحت پر کان بند نہ کرتا ہو، اور ایک شخص فصیح و بلیغ اس حالت کو دیکھ کر کہہ بد ذاتوں نا اہلوں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی نہیں مانیں گے، اُنکے دل تاجر کے ہیں اور آنکھیں اندھی اور کان ہرے خدا نے اُنکے دلوں پر لکادی بے، اور اُنکی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس جس محاورہ میں انسان اس طرح بات چیت کرتے ہیں اُسی انسانی محاورہ پر خدا نے بھی کلام کیا ہے۔

۱) مسئلہ جبر و اختیار (ان آیتوں سے یا اور آیتوں سے جو اسکی مثل میں جبر و اختیار کے مسئلہ پر بحث کرنا قرآن مجید کے سیاق کلام کے منافی ہے، قرآن مجید کی کسی آیت سے نہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے نہ مختار ہونے پر نہ بین الجبر والاختیار ہونے پر مگر افسوس ہو کہ علماء متقدمین نے اس پر بحث کی ہے، اور غلطی سے اُس کو ایک ایسا مسئلہ سمجھا ہے جو مسائل اسلام میں داخل ہے اور جو وحی یا قرآن سے ثابت ہے۔ ادبچہ آپس میں مختلف رائیں قرار دی ہیں، ایک گروہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے کا قائل ہے دوسرا گروہ مختار ہونے کا اور تیسرا بین الجبر والاختیار کا جو بافضل مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔

انسان اپنے افعال میں مجبور ہو یا مختار یا بین الجبر والاختیار یہ ایک جدا مسئلہ ہے، جو انسان کی فطرت کی تحقیقات پر منحصر ہے، اور اُس کی فطرت پر مباحثہ کرنے کے بعد جو ثابوت ہو، ہو، ہمارا مقصد اس مقام پر صرف اسقدر کرنا ہے کہ قرآن مجید سے ان باتوں میں سے کسی پر استدلال کرنا، اور اسکی ایک مسئلہ اسلام منزل من اللہ سمجھنا غلطی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جا بجا بندوں کے افعال کو ہلکے ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو کام بندوں سے ہوتے ہیں اُن کی نسبت فرماتا ہے،

ہاں جو کفر میں پڑے ہیں

کہ جتنے کیا، یا جو چیزیں کہ اور اسباب سے پیدا ہوئی ہیں ان اسباب کو بیچ میں سے نکال کر فرماتا ہو کہ جتنے کیا، جتنے مینہ برسایا، جتنے درخت آگائے، جتنے دریا بہائے، جتنے سمندر میں جہاز تیرائے، جتنے اوڑھتے جانور ہو اس پر تمھارے پس اس تمام طرز کلام سے واسطوں کا درحقیقت درمیان میں نہونا یا اس شے کا ان افعال میں مجبور یا مختار ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عظمت و شان اور اپنے علۃ العلل یعنی تمام چیزوں کی اخیر علت یا خالق ہونے کا بندہ دنیا پر اظہار مقصود ہوتا ہے، اور اس کے اس قسم کے کلام سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور یا مختار ہونے کا استنباط و استدلال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنا داخل تفسیر القول بالایزنی قائلہ کے ہے، کیونکہ اس کلام سے اس بات کی حقیقت کا بیان کرنا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا بین الجبر والاختیار مقصود ہی نہیں ہے۔

خدا اپنے تین علۃ العلل جمیع کائنات کا بتاتا ہے، پس اگر تمام حوادث و افعال کو جو عالم میں تمام مخلوقات انسان، حیوان، عناصر قوی و غیرہ سے ہوتے ہیں اپنی طرف نسبت کرے، اور ہر چیز کی نسبت یہ کہے کہ مگر کیا، تو یہ نسبت صحیح و درست ہوگی۔ علاوہ اسکے صری اور یونانی حکماء کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں ازلی اور ابدی ہیں، ایک خدا، اور ایک مادہ خدا نے اس قدیم ازلی اور ابدی مادے سے تمام دنیا کو بنایا اور رچایا، اور ایک گروہ زروشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں، ایک یزدان یعنی خدا، دوسرا اہرن یعنی شیطان، نیک کام خدا کرتا ہے اور بد کام شیطان، اور یہ مذہب اس ریگستان میں بہی پھیل گیا تھا جہاں ان غلطیوں کا اصلاح کرنے والا پیدا ہوا تھا، خدا تعالیٰ کو قرآن مجید میں ان دونوں عقیدوں کا نشانہ اور اپنی ذات واحد کو خالق جمیع کائنات بتانا اور اپنی تئیں وحدۃ الٰہ شریک لہ جتنا مقصود تھا۔

پس سب سے عمدہ طریقہ اس بار ایک مسئلہ کے سمجھانے کا بھی تھا کہ تمام افعال کو ان کے تمام واسطوں کو دور کر کے مخلص اپنی طرف منسوب کرے، اور کہے کہ ان واسطوں کے طیف، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ علۃ العلل صرف ایک ذات وحدہ لاشریک ہے اور جو واسطے ہلکے دکھائی دیتے ہیں بلاشبہ وہ واسطے ہیں مگر علۃ العلل ان سب کی رہبر یک ذات وحدہ لاشریک ہے، جس کا نام کا یہ موضوع ہو اس سے اس مطلب کو نکالنا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا بین الجبر والاختیار اس کلام کو غیر واضح نہیں تھا، لہذا یہاں ہر ایک تمدنی اور طبعی اور عقلی مسئلہ ہے

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

ہر انسان کی خلقت کے لحاظ سے محبت اور غور ہو سکتی ہے جس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔

ان علماء اور حکماء نے جنہوں نے انسانی فطرت پر غور کی ہے، دو طرح پر انسان کو اپنے افعال میں مجبور پایا ہے، ایک امور خارجہ کے سبب سے جبکہ قومی و ملکی و تمدنی امور کی اہم و اہمیت کا، اور دوسرے کسی امر کی مہارت و تربیت و صحبت کا، اس پر ایسا قوی اثر ہوتا ہے کہ وہ انہی افعال کو مستحسن سمجھتا ہے، اور انہی کے کرنے پر اس کا دل اس کو مجبور کر دیتا ہے، گو یہ مجبوری اکثر ایسی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ لفظ ہر کسی کا جو نہیں ہوتا، مگر درحقیقت انہی قومی و ملکی و تمدنی اور بچپن سے کسی امر کی مہارت و تربیت و صحبت کا اثر رفتہ رفتہ بے معلوم اس میں ایسا اثر مریٹ کر جاتا ہے کہ جس سے ان افعال کے کرنے پر جب تک وہ کرتا ہے مجبور ہوتا ہے اور جن باتوں کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، درحقیقت وہ ایسی قوی اثر کے سبب سے مجبور ہی کرتا ہے۔

دوسری قسم کی مجبوری اپنے افعال میں خود انسان کو اپنی خلقت کے سبب سے ہوتی ہے، ہم تمام دنیا کی چیزوں میں ان کی ایک فطرت پاتے ہیں جس کے برخلاف اگر نہ مین ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معدنی چیزیں ہوا میں نہیں اڑتی پتھر میں پانی سا کے اور نہیں رہتا، مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی، درندے جانوروں سے زندگی پر زندہ جانور رہتے پرواز آبی جانوروں سے شنوری، کبھی زائل نہیں ہوتی، پس وہ سب ان افعال کے سرزد ہونے میں جو ان سے منسوب ہیں، بمقتضا اپنی خلقت کے مجبور ہیں۔

اسی طرح ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے افعال میں بمقتضا اپنی فطرت کے مجبور ہیں، جسکی آنکھ خدا نے ایسی بنائی ہے جس سے دور کی چیز دکھائی دیتی ہے، نوہ دور کی چیز دیکھنے میں مجبور ہے۔ برخلاف اس کے جسکی آنکھ کم بین ہے وہ دور کی چیز نہ دیکھنے میں مجبور ہے، اسی طرح انسانوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جو افعال ظاہری و باطنی ان سے سرزد ہوتے ہیں وہ ان میں مجبور محض ہیں، اگر بالفرض ایک تہا، رحم دل نیک طبیعت شخص کے اعضاء، دل و دماغ کی بناوٹ، ایک نہایت شقی القلب بے رحم بذات آدمی کی ہوتی ہو تو اس سے بھی وہی افعال نہ سرزد ہوتے جو اس بذات آدمی کی ہوتے، اگر ایک بے رحم آدمی کے اعضاء کی بناوٹ ایک عقلمند آدمی کے اعضاء کی بناوٹ سے تبدیل ہو سکے، تو اس عقلمند سے اس

خواہ انکو ڈرو خواہ انکو نہ دراؤ انکو سب برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیکے ⑤

بیوقوف کے سے افعال اور اُس بیوقوف سے اُس عقلمند کے سے افعال سرزد ہونے لگیں گے بغرض کہ علم تشیخ ابدان سے ثابت ہو گیا ہے کہ جس قسم کی بناوٹ انسان کی ہوتی ہے اُسی کے مناسب افعال خواہ مخواہ اُس سے سرزد ہوتے ہیں نہایت بے رحم سفاک قاتلون کی کھوپڑی میں ایک تھام قسم کی بناوٹ ہے اور تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ قاتل و سفاک کی کھوپڑی اُسی بناوٹ کی ہوتی ہے پس جسکی کھوپڑی اُس بناوٹ کی ہوگی وہ ضرور سفاک قاتل بے رحم ہوگا اور جو بے رحم سفاک قاتل ہوگا اُسکی کھوپڑی اُسی بناوٹ کی ہوگی پس اُن افعال میں جو خلقت انسانی سے علاوہ رکھتے ہیں انسان مجبور ہو رہا ہے ایسی یہی باتیں ہیں جن سے کوئی کہی جبکہ وہ اُس علم میں واقفیت حاصل کرے انکا نہیں کر سکتا۔ اس کو اور صاف طرح سے غور کرو جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، بعضے لوگ ایسے ہیں جن کا حافظہ بہت قوی ہے، بعضے ایسے ہیں جن کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، بعضے ایسے ہیں جنکے قوی قہمی ہیں، بعضے نہایت ضعیف القوی ہیں، بعضے ایسے ہیں کسی کام کو ایسا عمدہ کرتے ہیں کہ اور دن سحر باوصف کو شمش کے ایسا نہیں ہو سکتا کسی کا ہاتھ خوش نویسی کے لائق ہوتا ہے، کسی کا مصوری کے کسی کا دماغ عالم ادب کے مناسب ہوتا ہے، کسی کا ریاضی کے کسی کی بناوٹ کسی خاص امر ایسی مناسب ہوتی ہے کہ اُس کی مثل دوسرا نہیں ہو سکتا پس یہ تمام تفاوت انسانوں میں فطرت کے باعث سے ہیں اور جو افعال کہ اُس فطرت پر مبنی ہیں، اُنکے صادر ہونے میں وہ مجبور ہیں۔

باین ہرہ ہم انسانوں میں ایک اور چیز بھی پائے ہیں جو نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے، یا ایک بات کو دوسری بات پر ترجیح دے سکتی ہے۔ یہ قوت بھی کہی جاوے کہ اکثر قوی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موافقت سے اور بچپن سے کسی امر کی ممارست و تربیت و محبت کے اثر سے، موثر ہو جاتی ہے، اور اُس قوت کی ایسی حالت کو تمام اہل مذاہب کا شریعت یعنی نور ایمان و نور بہرہ سے تعبیر کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ قابل اعتماد اور اتنی طمانیت کے نہیں ہے، کیونکہ اسکا درست و غیر درست و دونوں قسم کے اثر بن سے موثر ہونا اور مخالف اثر و ہوا ایک ہی نتیجہ حاصل نہا ممکن ہوا ایک مسلمان کہے کسی بت کو سجدہ کرنا جس قدر اسکے نزدیک ایمان کے برعکس ہے، ایسا ہی ایک بت پرست کے نزدیک ہر م کے دافعی ہو جس ایک شیء دافعی لفظ نتیجہ پر آکر آتی

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ① وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
 وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ② يُخَذُّ عِزُّ اللَّهِ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَمَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ③ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ كَاذِبُونَ ⑤

مگر اسکے سوا ایک اور قوت ہی انسان میں پائی جاتی ہے، جو ان تمام اثروں پر غالب ہو جاتی ہے اور جو کہیں
 نور قلب یا نور فطرت کہتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی نسبت تاریخی شہادت موجود ہے جنہوں
 نے بچپن سے ایک خاص قوم کی رسم و عادات میں تربیت پائی، اور انہیں ملکی و تمدنی باتوں کے سوا اور کوئی
 خیال اُنکے دل میں نہیں گذرا، اور زمانہ دراز تک اُسی قومی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موالست میں
 رہے، اور ایک ہی صحبت پائی، اور ایک ہی سی تربیت ہوئی، اور بچپن و انہوں نے اپنی سچ سمجھ اور
 غور و فکر سے جسکو الہام کہنا چاہیے اُن تمام بندشوں کو توڑا، اور اُنکے عیبوں کو جانا اور اپنے تئیں اُس سے
 آزاد کیا اور اور لوگوں کے آزاد کرنے میں کوشش کی۔

یہ قوت فکری، کم و بیش تمام انسانوں میں فطرتی ہے اور ہر شخص خود اپنے حال پر فکر کر کے سمجھ سکتا ہے
 کہ وہ اُس کے کام میں لانے پر قادر ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، اور اصلی سچ کو
 سمجھ لیتی ہے، اور انسان کو اپنی حالت کی اصلاح پر متوجہ کرتی ہے، اور تمام بوجھوں کو جو انسان پر بسبب
 اُسکی ملکی و تمدنی اور باطنی رسم و رواج کی الف و موالست سے ہوتی ہیں اُنکو اٹھا دیتی ہے، اسی قوت کو زندگی
 رکھنے اور بچانے میں لائے، اور اُس بوجھ یعنی ملکی و تمدنی و باطنی رسم و رواج کی الف و موالست کے
 اٹھانے کی، جائز قرآن میں ہدایت ہوئی ہے، اور یہی قوت ہے جس کے باعث انسان مکلف
 ہوا ہے، اور دیگر حیوانات سے افضل کھا گیا ہے۔
 یہ سچ ہے کہ یہ قوت بھی انسانوں میں مقتضائے اُن کی خلقت کے قوی اور ضعیف ہے،

مہر کر دی ہے اللہ نے انکے دلوں پر اور انکے کانوں پر اور انکی آنکھوں پر پردہ ہے اور انکے لئے عذاب ہے ۵ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور اخیر دین پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ۷ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کجراپنے آپ کے اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے، اور سمجھتے نہیں ۸ انکے دلوں میں بیماری ہے پھر خدا نے انکی بیماری کو بڑا دیا اور انکے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے ۹

مگر معدوم نہیں، اور جن میں معدوم ہو وہ مکلف نہیں، بلکہ مرفوع القلم ہیں۔ کبھی یہ قوت پند نصیحت اور سمجھانے بچھانے اور دلیلوں اور نشانیوں کے بتانے اور صحبت کے اثر سے تحریک میں آجاتی ہے، جیسے کہ اُن لوگوں کا حال ہوتا ہے جو کجی راہ بتانے والوں کی باتوں کو سمجھ کر اور یقین کر کر پیروی کرتے ہیں بشرطیکہ اُس پیروی کی اور کوئی ایسی وجہ نہ ہو جس نے انسان کو خفیہ خفیہ اپنے افعال پر مجبور کر دیا ہو، اور اُس فطری قوت کو بغیر کام میں لائے اُس خفیہ مجبوری سے وہ پیروی نہ کی ہو۔ اور کبھی وہ قوت فطری ایسی قوی ہوتی ہے کہ خود بخود اُس میں سے وہ روشنی اُٹھتی ہے، اور حق و باطل میں فرق دکھاتی ہے، اور ملکی و تمدنی اور آبادی رسم و رواج کی الف و مواسست کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو شرع کی زبان میں پیغمبر اور تمدنی اصطلاح میں رفارم کھلاتے ہیں۔

یہی قوت تھی جس نے ایک جوان کے دل کو خود اپنی روشنی سے روشن کر دیا، جو، اور کلدانیان میں رہتا تھا اور جب کا نام ابراہیم تھا، بچپن سے اُس نے اپنے پیارے باپ کی گود میں پرورش پائی، بھرتیوں کے اُس کی آنکھ لکچہ نہیں دیکھا، اور بھرتیوں کی پرستش کے نغموں کے اُس کے کانوں نے کچھ نہیں سنا اور پھر سمجھا تو یہ سمجھا کہ ہاں میرا باپ اور میری پیاری قوم بُری گمراہی میں ہے۔ یہ سچ کچھ بھرا یا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ پھر سچ کیا ہے؟ چاند کو روشن دیکھ کر خیال کیا کہ شاید یہ سچ ہو۔ سورج کو تکتا دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ سچ ہو۔ مگر اُس نور فطرت نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اُس نے سب سے مومنہ مٹوا اور سچی بات پکارا اٹھا کہ اے الہی وجہت، جہی الذی خلق السموات والارض

اور جب اُن سے کھا جاوے کہ مت بگاڑو اللہ دنیا میں تو کھتے ہیں کہ نہیں ہم تو سنو انبیاء میں ⑩
 یان وہی ہیں بگانیو اپنے پرستار پرست نہیں ⑪ اور جب اُن سے کھیں کہ تم اس طرح ایمان آؤ
 جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کھتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لاویں جس طرح یہ بوقوف
 ایمان لائے ہیں ہاں وہی ہیں بوقوف پر جانتے نہیں ⑫ اور جب وہ ان لوگوں
 سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کھتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب اپنے
 شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہم تم
 سے بچر ٹھٹھا کر نیکو کر چکے ہیں ⑬ انسان سے ٹھٹھا کرنا بڑا اولاد کو نالی مگر ای میں ٹکر لے رہو تو کون سا

گفتگو کا سبب مندرمایا کہ اس طرح کی گفتگو کا سبب یہ تھا کہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کھتے
 تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور جب کافروں میں جاتے تھے تو کھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اپنے تئیں
 مسلمان بنا کر ٹھٹھا کرتے ہیں ہم تو درحقیقت تمہارے ہی ساتھی ہیں کافر تو منافقوں کو اس لئے
 منقسم بتاتے تھے کہ وہ کافروں کو دھوکے میں ڈالتے تھے اور خدا نے ان کو اس لئے منقسم بتایا
 کہ مسلمانوں کو دھوکا دیتے تھے منافق سچے مسلمانوں کو بوقوف بتاتے تھے مگر خدا نے انھیں کو بوقوف
 بتایا۔

(۱۴) اللہ دیکھو بھہا اس لفظ سے یہ بحث کرنی کہ خدا کی شان سے ٹھٹھا کرنا کیونکر ہو سکتا ہے
 ٹھٹھے کی بات ہے لوگوں میں بڑی غلطی ہے جو قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کو قطع نظر کر کے انسان کی محاورہ
 سے حقیقی و لغوی معنی لیتے چاہتے ہیں قرآن مجید جیسا کہ ہم یقین کرتے ہیں بیشک خدا کا کلام ہے مگر
 وہ انسانوں کی زبان میں اور انسانوں کے محاورہ بات چیت میں بولا گیا ہے پس جس طرح کہ ایک انسان
 دوسرے انسان سے بات کرتا ہے اور اپنی گفتگو میں مجاز و استعارہ اور کنایہ کا استعمال کرتا ہے
 اور بعض دفعہ عام مشہور بات کو بطور استدلال کے لاتا ہے اور کبھی مخاطب کی وسعت علم و عقل
 و فہم کے مطابق طرز کلام اختیار کرتا ہے کبھی محال امر کو محال بات پر تعلیق کرتا ہے کبھی مزاح

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ (۱۵) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ
لَّا يَبْصُرُونَ ۝ (۱۶) صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ (۱۷) أَوْ كَصِيبٍ
مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ (۱۸)
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ

کوئی بات لکھتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انہیں اصولوں پر اُس کے معنی قرار دینے لازم ہیں
کبھی کبھی آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ صم کیا ہے؟ ہم ہی اُس کو چڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ اُس کو
کچھ نہیں چڑھاتے، بلکہ اُس کے چڑھانے کو اپنا چڑھانا تعبیر کرتے ہیں، اور اِس سے صرف مقصود اُس
شخص کی سی قوفی کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی بے وقوفی جھٹلانے کو اس مقام پر خدا نے
فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے کیا ٹھٹھا کرتے ہیں، خدا اُن سے ٹھٹھا کرتا ہے، جو اُن کو ایسی حالت
میں چپڑ رکھا ہے۔ پس کافروں کا مسلمانوں سے ٹھٹھا کرنا ہی خدا کا کافروں سے ٹھٹھا کرنا ہے
(۱۶) (مثلاً) میں آگ جلاتی والا یا مسلا دیا رہتا ہوں، مست بہ نہیں ہیں بلکہ منافقوں کی
حالت کو اُن لوگوں کی حالت سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے آگ جلانے والے کی روٹی
دیکھی اور بچا نہ دیا۔ میں ٹہر گئے رات کو ہستہ چلنے والے جلتی ہوئی آگ دیکھ کر رستہ
پھپھانتے تھے اور قافلہ کے لوگوں کا پڑا ہوا خیال کرتے تھے اور جب آگ بجھ جاتی تھی تو
اندھیرے میں بستہ ٹپوٹے حیران کھڑے رہ جاتے تھے، یا جنہوں نے بجلی

مجھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دیکر گمراہی کو خرید لیا، پھر انکی تجارت کی کچھ فائدہ نہ دیا، اور نہ انہوں نے ہدایت پائی ۱۵) اُنکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر جب اُس آگ نے جو کچھ لُٹس کے ارد گرد ہے اُسکو روشن کیا تو اسنے روشنی دیکھنے والوں کی روشنی چھین لی اور انکو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ۱۶) گونگے ہیں بھرے ہیں اندھیرے ہیں بھرے وہ (راہ پر) نہیں پلٹنے کے ۱۷) یا اُنکی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار مینہ کا برسا، جس میں اندھیری اور کڑک اور چپکے بجلی کی کڑک سے موت کوڑکے مارے جاتے ہیں اور تنگیان ڈالتے ہیں، حالانکہ خدا کا قرون کو گھیرے ہوئے ہو ۱۸) بجلی اُنکی بینائی اچک لیتی ہوئی لگتی ہے، جب اُنکو روشنی معلوم ہوتی ہے تو اُس میں چلتے صہیں،

کی خوفناک چمکیں ہوتی دیکھا اور پھر اندھیرے میں کھڑے رہ گئے، پھر دونوں تشبیہیں منافقوں کے حال کے مطابق تھیں کہ اسلام کی روشنی سے کچھ کچھ راہ پر آتے تھے اور پھر گمراہی کے اندھیرے میں ٹکراتے رہ جاتے تھے۔

۱۹) (یکاد البروق) ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی کی وہ حالت بیان فرمائی ہے جو ایسے موقع پر مینہ اور کڑک و چپک میں خوف سے ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا رستہ بھی دکھائی دیکھاتا ہے، اور اس ظاہری تمثیل سے اُس تھوڑی سی ہدایت اور زیادہ تر گمراہی کی تمثیل سمجھائی ہے جو منافقوں کے حال کے مناسب تھی، اور آخر کو اپنی قدرت کے قانون اور اپنے وجود کے آثار اور اپنی حکمت کاملہ کی نشانیوں سے اپنے ہونے پر استدلال کیا ہے۔ تمام قرآن میں جس عمدگی و خوبی سے قوانین قدرت سے خدا تعالیٰ نے اپنے وجود پر استدلال کیا ہے وہ حقیقت نہایت پیارا اور دل میں اثر کرنے والا اور بے مثل و بے نظیر ہے، اور یہ ایسا عمدہ طریقہ استدلال کا ہے جو عالم اور جاہل سب کی سمجھ میں آتا ہے۔

وَإِذْ أَخْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَّاهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
 فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

(۲۱) (مما نزلنا) سے مراد قرآن ہے، جو نبی پر بذریعہ وحی کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، پس اس مقام پر جب تک کہ وحی و نبوت کی حقیقت نہ بیان ہو اُس وقت تک اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔

وحی تو وہی ہوتی ہے جو: اسے پیغمبر کو دی جاتی ہے، مگر اگلے مفسرون نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر دی جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا، انھوں نے خدا و رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے، اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ، بادشاہ و وزیر میں ایلی پیغام لچانے والا قرار دیا ہے۔

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام سن کر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کھدیتے تھے۔ پھر اس تقریر پر اُن کو یہ مشکل پیش آئی، کہ خدا کے کلام میں تو حرف اور آواز نہیں ہے، پھر جبریل نے وہ کیونکر سننا ہو گا، پھر اسکا جواب یہہ دیا ہے، کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو، پھر اُس میں یہہ قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اُسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اسکو پڑھ کر لیا ہو یا یہہ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار

اور جب اُن پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو اُن کی سماعت اور بینائی لیجاوے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو اور جو تم سے پہلے تھے اُن کو پیدا کیا تاکہ تم پر پھر گارہو ⑩ (خدا وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو کھجونا اور آسمان کو ڈیرہ ۴ اور آسمان سے پانی برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانیکے لئے پھل لگائے پھر اللہ کی برا بکری کو مت کرو اور (یہ سب باتیں) تم جانتے ہو ⑪ اور اگر تم شک میں پڑو گے اُس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے۔

۴ البناء مصدر مہمی بہ المبني یعنی کان اوقبہ او خباء او طراد والقبیۃ العرب اخبیتہم ومنہ بنی علی الارض لانہم کانوا اذا تزوجوا حضروا علیہا خباء جلدی (کشف و مضافی)

میں جو خاص طرح کی آوازیں نکلتی تھیں کہ ان میں اور جبریل نے بھی اُسی کے ساتھ آواز ملائی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتایا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔

یہ تقریریں ہمارے علمائے قدیم کی اُسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں، اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اُن سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام اُن سے لینے اور سمجھ لینے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر اُس کی عبارت بنائیں پھر آنحضرت کو اگر سنیں حاجت نہ رہتی۔ اسکی بھی تشریح امام صاحب نے نہیں فرمائی، کہ اُن اونچی نیچی آوازیں سے، آواز ملائی کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے، آیا اُنھی اونچی نیچی آوازیں سے، اُن سے تو جاننا محال تھا، کیونکہ دور لازم آتا ہے، پھر اور کسی طرح بتایا ہوگا، مگر پہلے ہی اُس طرح بتا دیا ہوتا، "ولاشک ان ہذا ہضرات لیس لہا فی الاسلام نصیب" نبوت کو بھی علمائے متقدمین نے ایک عمدہ سمجھا ہے، کہ خدا جسکو چاہتا ہے یا جسکو منتخب کرتا ہے وہ دیتا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے بندوں میں سے کسی کو وزیر کیلئے دیا تو ان کیلئے بخشی کر دیتا ہے، اور وہ اُس منصب کو لے کر وہ کام شروع کرتا ہے، اور مبعوث ہونے کے ٹھیک بھی معنی اُنھوں نے

عَلٰی عَبْدِنَا

سمجھے ہیں۔

مگر میری سمجھ یہ نہیں ہے میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں۔ نبی کو اپنی جان کے پیٹ ہی میں کیون نہونبی ہوتا ہے، البتہ بنی و لوکان فی بطن امّہ، جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہی پیدا ہوتا ہے، جب قرآن ہے تو نبی ہی قرآن ہے۔

نبی کا لفظ یہودیوں میں زیادہ تر مستقل تھا، وہ اسکو لفظ بنائے مشتق کرتے تھے جسکے معنی خبر دینے کے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ انبیاء مثل نجومیوں کے دنیا کی باتوں میں سے غیب کی بات یا آئندہ ہونے والی باتیں بتا دیتے ہیں، شاید اتنا فرق سمجھتے ہوں کہ نجومی ستاروں کے حساب یا شیطانوں کے امر سے بتاتے تھے، اور انبیاء ربانی کرشمہ سے۔ پس جو شخص کہ کوئی پیشین گوئی نہیں کرتا تھا اسکو نبی یا پیغمبر نہیں کہتے تھے، مگر اسلام میں اور مسلمانوں میں یہ خیال نہیں ہے، وہ ان سب کو جن پر خدا نے وحی نازل کی ہے نبی جانتے ہیں اور پیغمبر مانتے ہیں، گو کہ اس لئے کوئی بھی پیشین گوئی نہ کی ہو، بلکہ یہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ کو بھی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک صاحب وحی کو نبی یا پیغمبر کہا گیا ہے جن میں سے اکثر کو جیسے داؤد و سلیمان کو یہودی نبی نہیں کہتے۔

بھر حال اس لفظی بحث کو جانے دو، نبوت در حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں بمقتضائے انکی فطرت کے مثل دیگر قوای انسانی کے ہوتی ہے جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اُس میں وہ قوت ہوتی ہے جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اُسکی ترکیب اعضا، دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں، اسی طرح ملکہ نبوت بھی اُس سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ نبوت ہی پر موقوف نہیں ہے، ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اُسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے، تو ابھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضائے اُس کی فطرت کے خدائے عنایت ہوتا ہے، وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ اور جس طرح

اپنے بندے پر

اور قوائے انسانی بنیاد پر اس کے اعضا کے قوی ہوتے جاتے ہیں اسی طرح یہی ملکہ بھی قوی ہوتا جاتا ہے اور جب اپنی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کے متعلق ہوتا ہے جو اس کے فطرت عام میں ثبت ہو کر اس میں خدائے پرغیب سے اس پر اس ملکہ نبوت کے جسکو تاملوس اکبر و زبان شیع میں بریل کہتے ہیں اور کوئی بچہ پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس کا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اس کا دل ہی وہ ایلیچ ہوتا ہے جو خدا یا اس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ خود ہی وہ مجسم چیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صوت کلام کو سنتا ہے، خود اسی کے دل سے خوان کی مانند وحی اُٹھتی ہے، اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے، اسی کا عکس اس کے دل پر پڑتا ہے، جس کو وہ خود ہی الہام کہتا ہے، اس کو کوئی نہیں بلو اتا بلکہ وہ خود بولتا ہے اور خود ہی کہتا ہے، ”و ما یطوق علی اللہ وحی ان هو الا وحی یوحی“۔

جو حالات و حالات ایسے دل پر گزرتے ہیں، وہ بھی مقتضائے فطرت انسانی اور سب کے سب قانون فطرت کے پابند ہوتے ہیں، وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری قانون سے اسی طرح پرستتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے کھڑا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اس طرح پر دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔

ان واقعات کے بتلائے کو، اگرچہ یہ قول یاد آتا ہے کہ، ”قد رایں بادہ منائی بخدا تمانہ چینی“، مگر ہم بطور تمثیل کے، گو کہ یہی ہی کہ تہہ ہوا اس کا ثبوت دیتے ہیں، ہزاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی، وہ بغیر بولنے والے کے اپنے قانون سے آوازیں سنتے ہیں، تمنا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ سب انھیں کے خیالات ہیں، جو سب طرف سے بنے ہوئے ہر ایک طرف مصروف اور اس میں مستغرق ہیں، اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے جو تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اس میں مستغرق ہو، ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے، ہاں ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے، اور پچھلا پیغمبر، گو کہ کافر پچھلے کو بھی مجنون بتاتے تھے۔

فَاتَلَوْا

پس وحی وہ چیز ہے جسکو قلب نبوت پر بسبب اُسی فطرت نبوت کے مبداء فیاض نے نقش کیا ہے۔ وہی انتقاش قلبی کہ جسی مثل ایک بولنے والی آواز کے انھی ظاہری کانون سے سُنانی دیتا ہے، اور کہی وہی نقش قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، مگر خبر تپتے آپ کے نہ وہاں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا، خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبریل کا نام لیا ہے، مگر سورہ بقرہ میں اسکی ماہیت بتا دی ہے، جہاں فرمایا ہے کہ ”جبریل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے“ مول پر او تازیوالی، یاد دل میں ڈالنے والی، وہی چیز ہوتی ہے جو خود انسانکی فطرت میں ہو، نہ کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج، اور خود اُس کی خلقت سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی بلکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبریل نام ہے۔ یہی مطلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامتہ میں فرمایا ہے کہ ”ان علینا جمعہ وقرآنہ“ یعنی ہمارا ذمہ ہے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اُسکے پڑھ دینے کا، ”فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ“، پھر جب ہم اُس کو پڑھ چکیں تو اُس پر ہنسنے کی پیروی کرو، ”ثم ان علینا بیانہ“، پھر ہمارا ذمہ ہے اُس کا مطلب بتانا، ”ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے، خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے، اور یہ سب کام اُسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر کائناتوں کے انبیاء میں مقتضائے اُنکی فطرت کر میدی ہے اور وہی قوت ناموس الہیہ اور وہی قوت جبریل پیغامبر۔

اسی طرح قرآن تعالیٰ سورہ النجم میں فرماتا ہے، ”وما یطقی عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی یعنی جو صلعم اپنی خواہش نفس میں نہیں کھتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اُس کے دل میں ڈالی گئی ہے“، ”علمہ شدید القویٰ“، ”اسکو سکھایا ہے“، ”تو تیرے دل میں صاحب دانش نے“ ”فاستوی وھو بالا“ ”فوالاعلیٰ“، ”پھر پھیل اور وہ بہت بلند کنارہ پر تھا۔“ ”ثم حف قندی“، ”پھر بائیں پاؤں پر لڑکھڑکھا“ ”فما کقاب قوسین وادحی“ ”پھر دو کانون یاں میں ہی کم کا فاصلہ رکھ گیا“ ”فلو جالی عبدہ ما اوحی“، ”پھر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔“ ”یہ تمام مشاہدہ اگر اتنی ظاہری آنکھوں سے تھا، تو وہ عکس خود اپنے دل کی تجلیات ربانی کا تھا، جو مقتضائے فطرت انسانی و فطرت نبوت دکھائی

تو تم لاؤ

دیتا تھا، اور دراصل خبر ملکہ نبوت کے جسکو جو پہل کھویا اور کچھ سمجھ نہ تھا۔

علمائے اسلام نے انبیاء اور عام انسانوں میں، پھر اُسکے کُللو ایک عمدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ انہیں سے بھی کسی کو مل جاتا، اور کچھ فرق نہیں سمجھا، اور اسی نے اشاعرہ و ماتریدیہ نے نبی اور امت کی مثال سلطان و رعیت کی سمجھی ہے مگر میری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، نبی اور امت کی مثال راعی و غنم کی ہی ہو گونی و امت انسانیت میں شریک ہیں جیسے کہ راعی و غنم حیوانیت میں، مگر نبی و امت میں فطرۃ نبوت کی ایسی ہی فصل ہے جیسے کہ راعی و غنم میں نا طاقیت کی۔

قرآن مجید کا نچا نچا نازل ہونا ہی پوری دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بقضاء اسی فطرت کے نازل ہوا ہے، ہم بقضاء فطرت انسانی یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام بات انسانی کسی محرک یعنی کسی امر کے پیش آئے اپنا کام کرتے ہیں، اسطرح ملکہ نبوت بھی جیسا اپنا کام کرتا ہے جبکہ کوئی امر پیش آتا ہے۔ ہمارے دل میں سینکڑوں مضمون ہوتے ہیں، سینکڑوں نصیحتیں ہوتی ہیں، اشعار یاد ہوتے ہیں، دوستوں کی تصویریں اور مکانوں کے باغون اور جنگلوں کی تصویریں دماغ میں موجود ہوتی ہیں، مگر جب تک کہ غیر متوجہ ہو نہ کیا کوئی سبب نہ ہو وہ سب بے معلوم رہتی ہیں، یہی حال ملکہ نبوت کا ہونی معاً اپنے ملکہ نبوت کے موجود ہونا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، دنیوی باتیں جنگو نبوت سے بچے تعلق نہیں ہے، اسطرح پر کرتا ہے حسب طرح کہ اور تمام انسان کرتے ہیں، مگر جب کوئی ایسا امر پیش ہوتا ہے جو اس ملکہ نبوت کی تحریک کا باعث ہو، اُسوقت وہ ملکہ نبوت اپنا کام کرتا ہے، اسی باریک و دقیقہ کی طرف خدا نے اشارہ کرنے کو اپنے نبی کی زبان سے یہ کہوایا کہ، انا بشر مثلكم وحي الی انما الهكم الله واحد، اور خود آنحضرت نے فرمایا کہ انما انا بشر اذ اهلکم بشی من امر و دینکم فخذوا به و اذ اهلکم بشی من رائی فانما انا بشر (رواہ مسلم) معنی میں ہی تو انسان ہی ہوں جب تک تمکو تمھارے دین کی کسی بات کا حکم دون تو اُسکو مان لو اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو بیشک میں بھی انسان ہوں۔

(فاو اس سورۃ میں مثلاً ہم نے شروع تفسیر میں سورۃ کے لفظ کی تحقیق میں بتایا تھا کہ جہاں قرآن میں لفظ سورۃ آیا ہے اُس سے کوئی سورۃ جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مانو نہیں ہے، بلکہ کوئی حصہ قرآن کا مراد ہے۔

بِسُورَةِ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوْهُمْ لَكُمْ ذُرِّيَّوْنَ ۗ وَاللّٰهُ اَنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

جو لوگ کہ قرآن پر خدا کی وحی سے ہونے میں شبہ کرتے تھے انکا شبہ مٹانے کو خدا نے اُن سے فرمایا کہ اگر تم اس کے خدا سے نہیں سمجھتے تو تم بھی اس کی مانند لاؤ۔

یہ مضمون کی طرح پر قرآن میں آیا ہے، اس مقام پر تہیہ فرمایا ہے کہ قرآن کے کسی ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی لاؤ۔

اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بنا لیا ہے تو تو ان سے
 کہہ کہ اُس کے مکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی بنا لاؤ،۔

اور سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ کیا کافر قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یون ہی بنالیا ہے تو تو ان سے کھڑکھڑاؤ اس کے دس ہی مکڑوں یا حصوں کی مانند ہم بھی یون ہی بنالاکو۔

اور سورہ اسمرٰیٰ میں فرمایا ہے کہ، ”تو کہہ دے کہ اگر جن وانس اس بات پر جمیع ہوں کہ اس قرآن کی مانند بنالادیں تو انہیں کی مانند بنالاسکیں گے۔“

اور سورہ قصص میں فرمایا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ خدا کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو۔

ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی مانند اسے کیا مرد ہے، ہمارے تمام علماء و مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ قرآن نہایت اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہوا ہے اور اُس زمانہ میں اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کا بڑا ہی دعویٰ تھا، پس خدا نے قرآن کے من الثبات کر کے جو قرآن میں رکھا کہ وہ فصاحت کا نام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس انہوں نے قرآن کی مانند فصاحت و بلاغت میں مانند ہوا ملاحظہ فرمائیے۔

٤. ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دوابهم ان كنتم صادقين

۴۴ ام یقولوا فذرنا قلنا العشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ (یونس ۹۳)

(هو-۱۷)

فَقُلْ لِّمَنْ أَجَعْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

(اسری-۹۰)

﴿ قُلْ فَاتُوا بِي كِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أُهْدَى أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

(قصص - ۴۹)

(۲۱)

اُسکی مانند کوئی سورۃ اور خدا کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو

مگر میری سمجھ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجید بخایت اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور جو کہ وہ ایسی وحی ہے جو بغیر کبر کے قلب نبوت پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ بلفظ ڈال گئی تھی جس کے سبب سے ہم اُس کو وحی متلو یا قرآن یا کلام خدا کہتے اور یقین کرتے ہیں اسلئے ضرور تھا کہ وہ ایسے اعلیٰ درجہ فصاحت پر ہو جو بے مثل و بے نظیر ہو مگر یہ بات کہ اُس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا اُس کے من الصدقہ کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کلام کی نظیر نہ اس بات کی تو بلاشبہ دلیل ہے کہ اُس کی مانند کوئی دوسرا کلام موجود نہیں ہے مگر اسکی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ انکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں ہوا مگر وہ من الصدقہ تسلیم نہیں ہوتے نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہے جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ جابا گیا ہو بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن پر ہوتی ہے اُس میں معارضہ جابا گیا ہے کہ اگر قرآن کے خدا سے ہونے میں شبہ ہے تو کوئی ایک سورۃ یا اس صورتیں یا کوئی کتاب مثل قرآن کے بنالاء جو ایسی ہادی ہو سورۃ قصص میں آنحضرت کو صاف حکم دیا گیا ہے کہ تو کافروں سے کھڑے کہ کوئی کتاب جو توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرے یا الی ہوا سے لاؤ، توریت کی عبارت فصیح نہیں ہے بلکہ عام طور کی عبارت ہے اس لئے کہ علاوہ قومی دستورات و تالیفات مضامین کے جو اسکے جامع نے اُس میں شامل کئے ہیں جس قدر مضامین وحی کے اُس میں ہیں انکا اتفاق بھی بلفظ شاہچرا حکام عشرہ توریت کے جن کو حضرت موسیٰ نے پھاڑ میں بیٹھ کر پتھر کی تختیوں پر کمود لیا تھا پایا نہیں جاتا پس ظاہر ہے کہ قرآن کو کیسا ہی فصیح ہو مگر جو معارضہ ہے وہ اُس کی فصاحت و بلاغت یا اُس کی عبارت کے بے نظیر ہونے پر نہیں ہے بلکہ اُس کے بے مثل ہادی ہونے میں ہے جو بالقرین سورۃ قصص کی آیت میں بیان ہوا ہے ہاں اُس کی فصاحت و بلاغت اُس کے بے نظیر ہادی ہونے کو زیادہ تر روشن و محکم کرتی ہے۔

ان آیتوں کے مخاطب اہل عرب تھے پس جب قرآن نازل ہوا تو اسوقت جو عرب کا حال تھا اُس کو ذرا اس طرح پر خیال میں لانا چاہیے کہ اُس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے جم جاوے۔ وہ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكُمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

نام قوم ایک گٹیری، چورو و قزاق، خانہ بدوش قوم تھی جو مثل کجخردوں کے اپنا ڈیرہ گدہوں و خچروں پر لادی
پڑی ہوتی تھی، غیر قوموں نے "سارسین" جو لفظ "سارقین" کا محرف ہے خطاب دیا تھا، بغض و عداوت و کینہ
جو بدترین خصائص انسانی سے ہیں اُن کے رگ و ریشہ میں پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے جانور بھی
کینہ میں ضرب المثل ہیں (شترکینیا) خونریزی، بے رحمی، قتل و لادان میں ایسے درجہ پر تھی جس کی نظیر
کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، کنواری اور بیاہی عورتیں زنا کو اپنا فخر سمجھتی تھیں، جس طرح مرد کسی
نامی عورت یا مشہور خاندان کی عورت سے زنا کرنا فخر پر اپنی قوم میں بیان کرتا تھا، اسی طرح عورتیں کسی
نامی یا مشہور خاندانی مرد سے زنا کرنا فخر پر بیان کرتی تھیں، قوم کی قوم جاہل و امی تھی، بجز شراب خواری و بت
پرستی کے کچھ کام نہ تھا، اور قوموں سے ایسے گونے میں پڑی ہوئی تھیں کہ کچھ روشنی تعلیم و تربیت
کی اُن تک نہیں پہنچی تھی اُسی قوم میں کا ایک شخص جس نے چالیس برس اپنی عمر کے اُنھی کے ساتھ صرف
کئے تھے، ربانی روشنی سے جو خدا نے بمقتضائے فطرت اُس میں رکھی تھی منور ہوا، اور روحانی
تربیت کے حقائق و دقائق ایسے الفاظ میں جو عالم اور حکیم اور فلسفی اور پرجسٹ و دہریہ سے لیکر عام
جاہلوں بدوں صحرائیوں کی ہدایت کے لئے بھی یکساں مفید تھے علانیہ بیان کئے جو ممکن نہ تھا کہ بغیر
اس کے کہ وہ خدا کی طرف سے ہوں بیان کئے جاسکتے، فطرت کے قاعدے کے مطابق ممکن
نہ تھا کہ بغیر اُس فطرت نبوت کے جو خدا اپنے انبیاء میں ودیعت کرتا ہے ایسی قوم کے کسی شخص کے
اس طرح کے خیالات اور اقوال و نصائح ہوں، جیسے کہ قرآن میں ہیں، یا ایسی تاریک و خراب حالت
کی قوم کا کوئی شخص بغیر اُس نور کے جو خدا نے اُس کو دیا ایسی ہدایتیں بتا دے جیسی کہ قرآن میں ہیں،
یہ عجیب سے ہونے کے اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتیں، اسی امر کی نسبت خدا نے
فرمایا کہ اگر تم کو اس کے خدا سے ہونے میں شک ہے تو فاتحہ سورۃ من
مثله۔

پھر اگر تم نہ کر سکو اور نہ کر سکو گے تو چو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں،
جو طیار ہے کافروں کے لئے ۳۱

۳۱) فان لم تفعلوا اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور پھر بطور یقین کے فرمایا کہ نہ کر سکو گے کیونکہ ایسی قوم کے ایسے خیالات ہونے جیسے کہ قرآن میں ممکن ہی نہ تھے، تو اس کو خدا کی طرف سے سچا اور غالب بھیجے ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر کیا ہے، جنت و نار کی نسبت لفظ 'اعدت' جس کے معنی طیار یا آمادہ کے ہیں چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول تو اسی آیت میں ہے اعدت للکافرین، اور پھر سورہ آل عمران میں ہے، والفقوالنار التی اعدت للکفرین اور پھر اسی سورت میں جنت کی نسبت دوسری جگہ ہے، اعدت للمتقین، اور پھر سورہ حدید میں ہے اعدت للذین امنوا باللہ ورسولہ، اور اس لفظ پر علما سے اسلام نے استدلال کر کر یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ، الجنۃ والنار مخلوق تین، یعنی بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، یعنی بالفعل موجود ہیں مگر غور کرنے سے پایا جاتا ہے کہ ان آیتوں سے یا، اعدت کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔

تمام قرآن کا طرز بیان اسطرح پر ہے کہ آئندہ کی باتوں کا جو یقینی ہونے والی ہیں ماضی کھینچوں سے بیان کیا جاتا ہے، جو ان کے قطعی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح ان آیتوں میں جو باتیں ہونے والی ہیں انکو بطور چو چکی، یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے، مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے، پو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو تیار ہے کافروں کیلئے، آدمیوں پر ایندھن کا اطلاق اسوقت ہو سکتا ہے جب وہ آگ بھڑکانے لگیں اور ان کے دالے جاؤں اور ان علماء اسلام کو نزدیک اگر یہ ہو گا تو قیامت میں حساب و کتاب کو بعد ہو گا پس تو نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے اور نہ کوئی ایسی آگ موجود ہے جس کا ایندھن آدمی ہوں، ممکن ہے کہ کھا جاوے کہ ایسا ہو گا، پس اگر ہو گا تو بالفعل موجود ہونا قائم نہ رہا۔

دوسری آیت میں بہشتیوں کی نسبت پھل کا ملنا اور ایک سے پھل کا ملنا اور انکا کتنا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملتا تھا، سب ماضی کے صیغوں سے بیان ہوا ہے، حالانکہ اگر یہ ہو گا تو قیامت کے بعد ہو گا، جب لوگ حساب و کتاب دیکر بہشت میں جا دیں گے۔ علاوہ اسکے اگر کسی کام کا یہ لایا کسی جسم کی سزا یقینی ہو تو اس کہنے سے کہ اگر تم یہ بات کرو گے تو اسکا

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

یہ صلہ اور یہ جرم کرو گے تو اس کی یہ سزا تمہارے لئے طیار ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صلہ یا ذریعہ سزا بالفعل موجود بھی ہو، بلکہ اس طرز کلام کا صرف یہ مفاد ہے کہ وہ بدلایا سزا ملنی یقینی ہے پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق و موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں۔

جنت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ العین جزاء بما كانوا یعملون، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا انکے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے اُس کے بدلے میں جو دہ کرتے تھے۔

پیغمبر صلعم نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی، جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابوہریرہ کی سند پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار کی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اُس کا خیال گذرا ہے۔ پس اگر حقیقت بہشت کی یہی باغ اور ندریں اور موتی کے اور چاندی سونے کی اینٹوں کے ٹکڑے اور دودھ و شراب اور شہد کے سمندر اور لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں اور لونڈے ہوں تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے، اور اگر فرض کیا جاوے کہ ویسی عمدہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں لہذا کانون نے نہیں تو بھی، ولا خطر علی قلب بشر، سے خارج نہیں ہو سکتیں، عمدہ ہونا ایک اضافی صفت ہے اور جب کہ اُن سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے تو اُس کی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ انسان کے دل میں اُس کا خیال گذر سکتا ہے، حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ، لا خطر علی قلب بشر،

اور بشارت دی اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں کہ اُن کے لئے جنتیں ہیں جنکے نیچے پھریں بہتی ہیں

پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں درحقیقت بہشت میں جو، قرۃ اعدین، ہوگا اُسکے سمجھنے کو بقدر طاقت بشری تمثیلیں ہیں نہ بہشت کی حقیقتیں۔

انسان مطابق اپنی فطرت کے انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور انہی کا خیال اُسکے دل میں آسکتا ہے، جو اُس نے دیکھی یا چھوئی یا چکھی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بہشت کی جو قرۃ اعدین، یعنی راحت یا لذت ہے، اُسکو نہ انسان نے دیکھا ہے نہ چھوایا ہے نہ چکھا ہے، نہ سونگھا ہے، نہ قوت سامعہ نے اُس کا حس کیا ہے پس فطرت انسانی کے مطابق انسان کو اُس کا بتانا ناممکن ہے، اُسکے سوا ایک اور شکل درپیش ہے، کہ جو کچھ انسان کو بتایا جاتا ہے وہ اُن الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کی بول چال میں ہیں اور جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوئی نہ چکھی نہ سونگھی نہ قوت سامعہ سے حس کی، اُس کے لئے کوئی لفظ انسان کی زبان میں نہیں ہوتا، اور اس لئے اُسکا تعبیر کرنا گو کہ خدا ہی تعبیر کرنا چاہے محالات سے ہے۔ اُسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے کہ کوئی انسان اُن کیفیات کو بھی جو اس دنیا میں ہیں تعبیر نہیں کر سکتا، کوئی شخص کھٹاس، سٹھاس، درد، دکھ، بچہ و راحت، کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا، یا اُسکے لئے دوسرا لفظ بدل دیتا ہے، یا کوئی مشابہت اور نظیر اُس کی لاتا ہے، جو وہ بھی مثل پہلی کے نتائج بیان ہوتی ہے پس بہشت کی کیفیت یا لذت کا جس کو، قرۃ اعدین، سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا گو کہ خدا ہی اُس کا بیان کرنا چاہے محال سے بھی بڑا محال ہے مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو کھاجا دے، تو بالطبع انسان اُس کی منفعت اور مضرت کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے، اور بغیر جاننے اُسکے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متنفر نہیں ہوتا، اس واسطے ہر ایک پیغمبر کو ملکہ ہر ایک رفادہ یعنی مصلح کو اُس منفعت و مضرت کا کسی تمثیل و شبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔

”قرۃ اعدین“ کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے اس لئے انبیاء نے اُن راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو اُن کو

كَلَّمَاسُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا

زیادہ نہیں ہو سکتیں، بطور جزا و سزا ان افعال کے بیان کیا ہے، اور غرض اُن سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں بلکہ جو رنج و راحت، لذت و کلفت، اُن سے حاصل ہوتی ہے اُس کیفیت کو، قرۃ اعدین سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، گو وہ تشبیہ کسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

موتی نے اُس قرۃ اعدین کو اولاد پیدا ہونے میں نہ برسنے رزق کے فراغ ہونے و شمنون پر غلبہ پانے اور اُس کلفت کو اولاد کے مرنے و قحط پڑنے و با پھیلنے شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ یہ تشبیہیں اگرچہ بنی اسرائیل کے دل پر بہت مؤثر تھیں، مگر درحقیقت ایسی نہ تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں، محمد مصطفیٰ نے اُسکو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے، کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں، اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کے نہایت ہی مناسب ہیں۔ تمام انسانوں کی خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے مکان کی آراستگی، مکان کی خوبی، باغ کی خوشنمائی، بستے پانی کی دلربائی، میوؤں کی تر و تازگی، سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے، اسکے سوا حسن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے، خصوصاً جبکہ وہ انسان میں ہو، اور اُس سے بھی زیادہ جبکہ عورت میں ہو، پس ہشت کی، قرۃ اعدین، کو ان فطرتی راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں اور دوزخ کی مصائب کو آگ میں جلنے اور لمبو پیپ پلائے جانے، اور تھوڑا کھلائے جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے، تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بڑی سے بڑی راحت و لذت، یا سخت سے سخت عذاب وہاں موجود ہے، اور درحقیقت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت وہاں ہے، اُن کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اعلیٰ راحت و احتیاط، یا رنج و کلفت کا خیال، پیدا کرنے کو اُس پیرایہ میں جس میں انسان اعلیٰ سے اعلیٰ احتیاط و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے۔

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اُس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں شا و اب و سر بہ درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں

جے دفعہ انکو وہاں چکھنے کو پھیل ملے تو کہیں یہ وہی ہے جو پھیلے ہوئے ملا تھا کیونکہ
ایک ہی سے (پھیل) لاؤ جاؤ گئے

ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساقین نہایت خوبصورت، چاندی کے گنگن پہنے ہوئے
جو ہمارے ہاں کی گھونسیں بھنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں ایک بنتی ایک حور کے گٹھ میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے
ایک نے ران پر سر دھرا ہے ایک چھاتی سے لپٹا ہوا ہے، ایک نے لب جان بخش کا بونہ لیا ہے
کوئی کسی کو نہ میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نہیں کچھ ایسا یہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اگر شبست ہی ہو تو مہربا
ہمارے خرابات اُس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

علمائے اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے (سبب اپنی رقت قلبی اور توجہ الی اللہ اور خوف ورجا کو
غلبہ کے، جو آدمی کے دل پر زیادہ اثر کرنے سے ایسے درجہ پر پہنچا دیتا ہے کہ اصل حقیقت
کے بیان کرنے کی جرأت نہیں رہتی، یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے
اُسی کو تسلیم کر لیں، اور اسکی حقیقت اور اُس کے مقصد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں، اس واسطے وہ بزرگ
تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنکو کوئی بھی نہیں مان سکتا، اور وہ باتیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی
مذہب کے برخلاف ہیں، ویسے ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں۔

اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی رات
کا بقدر رقم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا، نہ واقعی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا، ایک
حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ترمذی نے بریدہ ۴۰ سے روایت کی ہے اُس میں بیان ہے
کہ، ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو مٹرخ یا قوت کے
گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے گا اُترتا پھر لیکلہ پہ لےکے شخص نے پوچھا کہ حضرت وہاں اونٹ بھی ہوگا،
آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ حقیقت

۴ عن بریدۃ ان رجلاً قال یا رسول اللہ هل فی الجنة من خیل قال ان اللہ اولاد ہلک الجنة فلا تشاء ان تحمل فیہا
علی فرس من یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنة حیث شئت الا فعلت و سالہ رجل فقال یا رسول اللہ حمی فی الجنة من اھل
قال فلم یقل لہ ما قال لصاحبہ فقال ان یدخلک اللہ الجنة ینک اللہ بہا ما اشتھت نفسک ولذت ینک
سواہا الترمذی (مشکوٰۃ)

وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَارٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾

بہشت میں گھوڑے اور اونٹ موجود ہونگے، بلکہ صرف اُن لوگوں کے خیال میں، اُس اعلیٰ درجہ کی راحت کے خیال کا پیدا کرنا ہے، جو اُن کے خیال اور انکی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی تھی اسی کی مانند و بہت سی حدیثیں ہیں، اور اگر اُن سب کو صحیح بھی مان لیا جاوے تب بھی کسی کا مقصود اُن اشیاء کا بعینہ بہشت میں موجود ہونا نہیں ہے، بجز اسکے کہ جہاں تک انسان کی عقل و طبیعت کے موافق اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا ہو سکے وہ پیدا ہو۔

حکماء عالمی اور نسیا و ربانی دونوں ایک سا کام کرتے ہیں فرق یہ کہ حکماء صرف اُن چند لوگوں کو تربیت کر سکتے ہیں جن کا دل و طبع تربیت پا چکا ہو بخلاف اسکے انبیاء تمام کافہ انام کو تربیت کرتے ہیں، جن کا بہت بڑا حصہ قریب کل کے محض ناتربیت یافتہ جاہل و حشی و جنگلی بددی بے عقل و بد دماغ ہوتا ہے، اور اسی لئے انبیاء کو کوسہ مشکل پیش آتی ہے، کہ اُن حقایق و معارف کو، جن کو تربیت یافتہ عقل بھی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے، ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کوٹ مغز دونوں برابر فائدہ اٹھاویں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل چیزیں مذکور ہیں کہ اُس کا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے، اور باوجود اس قدر اختلاف کے دونوں نتیجہ پانے میں برابر ہیں۔ انہی آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو، ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ و وعید و ذریعہ و بہشت کے، جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں اُن سے بعینہ وہی اشیاء مقصود نہیں بلکہ اُس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے، اس خیال سے اُس کے دل میں ایک بے انتہا عمدگی و تعجب و حیرت کی، اور ایک ترغیب و امر کے بجالانے، اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک کوٹ مغز یا شہوت پرست زاہد و سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملیں گی تھڑیں بیٹنیں گے میوے کما دیں گے، وودہ و شہد کی ندیوں میں نہاویں گے اور جودل جا ہیگا وہ فرے اڑاویں گے، اور اس لغو و بیہودہ خیال سے دن رات اوامر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے اور جس نتیجہ پر پہنچا ہو یا تھا اُسی پر یہی ہی ہو جاتا ہے، اور کافہ انام کی تربیت کا کام بخوبی تکمیل پاتا ہے، پس جس شخص نے ان حقایق

اور وہاں اُنکے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ﴿۳۳﴾

قرآن مجید پر جو فطرت انسانی کے مطابق ہیں غور نہیں کی، اُس نے درحقیقت قرآن کو مطلق نہیں سمجھا اور اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا۔

امثالہا جو مطلب قرآن مجید کا سمجھنے بیان کیا ہے اُس کے مطابق یہ کوئی کچھ، نثرۃ، کے لفظ پر بحث کرنی ضرور ہے اور نہ، متشابہا، کے لفظ پر، کیونکہ اس لفظ سے بھل کی عمدگی پر اُسی مقصود سے زیادہ تعجب دلاتا ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ بعض ہمارے علمائے اسلام نے بھی، متشابہا، کی تفسیر میں نثر سے درختوں کے میوے مراد نہیں لئے۔ بیضاؤمی میں لکھا ہے کہ، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو لذت دنیا میں خدا کی معرفت اور اُسکی طاعت میں لکھی تھی تو جنت میں وہ لذت بڑھ کر سب کی اس سے ان الفاظ سے کہ، یہ وہی ہے جو پہلو پہلے ملا تھا، تو اب مراد ہو سکتا ہے اور ایک ہی سی ہونے سے، بزرگی اور علو مدارج میں ایک سا ہونا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کافرون کے حق میں کہا گیا ہے کہ چکچو جو تم جانتے تھے۔

تفسیر کشف الاسرار میں بھی لکھا ہے کہ جنت و نار کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب تمثیلیں ہیں نہ حقیقتیں تاکہ جو چیز ہمارے پس ہے اُس سے اُس چیز کا جو ہم سے پوشیدہ ہے کچھ خیال ہو۔

۴ وان الایۃ محملاً اخر و هو ان مستلذات اهل الجنة في مقابلة ما ساروا في الدنيا من المعارف والطعام متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها فحتمل ان يكون المراد من هذا الذي ذكرنا انه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما في الضرف والمزية وعلو الطبقة فيكون هذا في الوعد نظير قوله ذوقوا ما كنتم تعلمون في الوعد (بیضاوی)

۵ واعلم ان الله تعالى خاطبنا بالامثال ليدنا على الحاضر عنده بالغائب عندنا في الاسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة ولولا ذلك لما بقى في النار شيء من شجرة الزقوم والسلاسل وغير ذلك بل كانت تاكله النار وما في الجنة من فرشها والنهارها كذلك

فہو مثل فقہ (تفسیر کشف الاسرار)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٤﴾
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ

﴿۲۳﴾ (ان اللہ لایستی) تمام مفسرین اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کبھی دگرگی
وجوئی کا ذکر کیا ہے، اس پر کافر ہنستے تھے کہ کتنے تھے کہ ایسی حقیر چیزیں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے
لائق نہیں ہے، اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھ پر اُس سے زیادہ حقیر چیز کی مثل کہنے میں خدا شرما تا نہیں
اگر اس صورت میں اس آیت کو پہلی و پہلی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا، بلکہ اس آیت سے اس بات پر
اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں جو بیان جنت و ناکاہوا ہے وہ صرف بطور ایک حقیر مثل کے
ہے، مگر امد حقیر سے حقیر مثل کہنے میں ہی نہیں شرما تا، جو سعید ہیں وہ اُس کا مقصد سمجھتے ہیں
اور ہدایت پاتے ہیں اور جو شقی ہیں وہ اُس کے مقصد پر غور نہیں کرتے بلکہ حقارت سے دیکھتے ہیں
اور گمراہ ہوتے ہیں۔

(عہد اللہ) ہمہ آپس میں و مخصوص کے ایک قول ہے، حسب کائنات ایہ ہے کہ اُس کی رعایت دہی جاوے
اور پورا کیا جاوے اور احباب و قبول سے وہ موثق ہو جاتا ہے کبھی یہ عہد بذریعہ قول کے ہوتا ہے اور کبھی
بذریعہ قول کے مثلاً یہ عہد کرنا کہ میں و میں گہیوں و دیکھا ایک تو ہی عہد ہے مگر من کی مقلد ہی جو مردج ہو

اللہ کی چیز بتاتا نہیں ایک چھڑکی یا اُس سے بھی بڑا بکر مثل کھنے میں پھر جو ایمان لائے ہیں جانتے ہیں کہ سچ مچ وہ خدا کی ہی ہوئی ہے اور جو کفر میں پڑے ہیں کھتے ہیں کہ ایسی مثل کھنے سے خدا نے کیا ارادہ کیا ہے بھتوں کو اُس سے گمراہ کرتا ہے اور بتوں کو اُس سے ہدایت کرتا ہے اور مجرب کاروں کے (کسی کو اُس سے گمراہ نہیں کرتا) ۲۶ جو اللہ کے عہد کو بکا کر ڈھرتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اُس کو کاٹتے ہیں اور دنیا میں فساد ڈالتے ہیں وہی لوگ ٹوٹے ٹپڑے ہیں ۲۷ کیونکہ تمہیں مانتا اللہ کو حالانکہ تم مردہ بتی کہتے تھے پھر کونزادہ یعنی موجود اور مشہور و معروف کیا پھر تم کو مارے گا

۲۸ ایک عہد ہے بغیر قوں کے، جب اُس قولی خمد کے ضمن میں داخل ہے پس عہد بالقول اور بالحال دونوں طرح پر ہوتا ہے، خدا کا عہد جو مخلوق سے ہے، یا مخلوق کا عہد جو خدا سے ہے، وہ قولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کی ذات لفظوں کے بولنے اور آواز کے نکلنے سے جو انسان سے متعلق ہے بری ہے پس خدا کا قول وہ انسانی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اُسکی قدرت کی نشانیان جو دنیا میں اور خود انسان میں ہیں اور جو قص و تمیز انسان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اُنکے سمجھنے کی موجود ہے اُسکے خدا ہونے پر وثوق عہد پر جس کا دونوں حالت سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے خود انسانی فطرت اور جو قوا و محرک اور قوت مانع یا معتدل کرنے والی اُن

۲۹ قال القفال وهو قول لدی، هل انی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیئاً مذکوراً، فبیر: سبحانہ وتعالیٰ ان الانسان کان راسیاً یدکر فی جلدہ سمیعاً بصیراً ومجانزاً من قولہم فلان میت الذکر وھذا امر میت وھذا اسلۃ حیۃ ۵۱ لم یکر لہ طالب ولا ذاکر قال الخلیل السعدی -

واحیۃ الذکر می و ما کنّت حاملاً + ولكن بعض الذکر انسیۃ من بعض فکذا معنی الایۃ و کنتم امواتاً ای حاملین ولا ذکر لکم ولا تم لکم لکن تو شیئاً فاحیا کما می جعلکم خلقاً سمیعاً بصیراً - تفسیر کبیر
کنتم امواتاً فاحیا علی الذکر فاحیا کما بالنظر و ۶ والعرب یسمی کل حامل میتاً وکل امر مشہور حیا +
(تفسیر مجمل البیان)

ثُمَّ يُخَيِّكُمُ ثُمَّ الْبَاءُ تَرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

قوی کی اُس میں بھی ہے وہ ٹھیک اُس کے دین یا شریعت کے بجالانے کا جو عین فطرت ہی کا عہدہ ہے پس جو لوگ
اُس عہد کو توڑتے ہیں وہی بدکار ہیں اور وہی اُن مشنوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔

﴿۳۶﴾ اس آیت میں تین لفظ غور کرنے کے قابل تھے۔ کنتم امواتا۔ فاحیا کہ ثُمَّ یُخَيِّکُم۔ اس آیت کا
ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ پہلے دو لفظوں کا اصل اُس سے ہو جاتا ہے، پچھلے لفظ پر ہم وہاں بحث کریں گے
جہاں بحث و نشر کی حقیقت بیان کرنیگی، یہ مسئلہ اس قابل ہے کہ ایک مناسب مقام پر پوری تقریر
پس پر لکھی جاوے۔

﴿۳۷﴾ (سبع سموات) سات کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سات سے زیادہ آسمان نہوں، بلکہ اُس
زبان کے لوگ جو بلی ذریعہ سیارات یہ سمجھتے تھے کہ آسمان سات ہیں انھی لوگوں کے خیال کے مطابق سات
کا لفظ اطلاق ہوا ہے، یہ کچھ میری ہی رائے نہیں ہے بلکہ اگلے مفسروں کی بھی یہی رائے ہے۔
”سموات“ جمع ہے سما کی جس کے معنی اونچے کے ہیں، یہ لفظ عرب کی زبان میں اور یودیوں
کی زبان میں اُس زمانہ سے بولا جاتا ہے جبکہ یونانی علم ہیئت کا وجود بھی نہ تھا، قرآن مجید میں بھی اس
لفظ کا اطلاق اُسی محاورہ میں ہوا ہے جو اُس زمانہ میں تھا، مگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانہ میں اور
اُس کے بعد بالخصوص مسلمانوں میں یونانی علم ہیئت کا بروج ہو گیا تھا۔ یونانیوں نے آسمان کو ایک جسم
شفاف ملبس کردی شکل مقعر و محدب کا محیط زمین کے جس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں تسلیم کیا
تھا، یونانی مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور سب (الاشاذ و منادر) بطور سچے
مسلمانوں کے تسلیم کئے جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی اُن کے مطابق

۴۔ فان قال قائل فیل یبدل التخصیص علی سبع سموات علی نفی العدد الزاید قلنا الحق ان تخصیص العدد

بالذکر لا یبدل علی نفی الزاید (تفسیر کبیر)

پھر جلاولیکا، پھر اسکے پاس جیاؤگے ۲۱) اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے
سب کچھ جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اُس کو وحید سات آسمان
کردیئے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ۲۲)

کیا جاتا تھا، البتہ ہم اے علم کلام نے یونانیوں کے چند مسائل میں ترمیم اور بعض میں اختلاف کیا تھا، جن کو وہ
صریح مذہب کے برخلاف سمجھتے تھے، اور اُس کے سوا باقی مسائل کو بطور سیج کے تسلیم کرتے تھے۔ آسمانوں
کا سلسلہ بھی ایسا ہی تھا، جس میں علماء اسلام نے کچھ ترمیمی ترمیم کی تھی اور اُس کے بعد کرمی محیثہ انہر کے
ہونے اور ستاروں کے اُس میں بڑے بڑے ہونے اور آسمانوں کے زمین کے گرد چکر کمانے کو
ویسا ہی تسلیم کیا تھا جیسا کہ یونانیوں نے بیان کیا تھا۔ اس لئے تفسیروں میں اور مذہبی کتابوں میں
آسمان کے وہی معنی یا اُس کے قریب قریب مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کئے تھے
اور بہت بڑی غلطی یہ پڑ گئی کہ لفظ تو لباً قرآن کا اور اُس کے معنی لئے یونانی حکیموں کے، اور رفتہ رفتہ
وہ معنی ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ انکا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ٹھیکر گیا، مگر ایسا سمجھنا بظاہر
علی القاسد ہے۔

اس لئے میں ان معنوں سے بے کثر تفسیریں سمجھتے ہیں۔ انکار کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جن بن
چیزوں پر قرآن مجید میں سما، یا سموت کا اطلاق آیا ہے، وہی معنی سما، و سموت کے ہم قرار دینگے، نہ
وہ معنی جو علماء اسلام نے یونانی حکیموں کی حکمت کی پیروی سے قرار دئے ہیں۔

قرآن مجید میں جس کا بیان اُس کے ہر ایک موقع پر آویگا، اُس وسعت پر ہی سمار ہی طلاق ہوا ہے جو
ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے، اور اُس نیلی نیلی چیز پر بھی ہوا ہے جو گنبدی چپت کی مانند شخص کو
اُس کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اور ان چمکتے چمکتے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم ستارے کہتے ہیں
کھتے ہیں یا دلوں پر بھی ہوا ہے جو مینبرہ برساتے ہیں مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں
نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے، اس لئے ہم اُن سے انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن نے
بتائے ہیں انہی معنوں میں سے کوئی معنی سمار کے لفظ کے سمجھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

اس مقام پر ہم کے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے، پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا اُس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر پر بلند دکھائی دیتی ہے، اور ٹھیک اسکو سات بلندیان کر دیں، سات سیارہ کو اکب کو ہر کوئی جانتا تھا، عرب کے بدو بھی اُن سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ستارے اوپر تلے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک سب سے نیچا، دوسرا اُس سے اونچا، اور تیسرا اُس سے اونچا، اور علیٰ ہذا القیاس، اور اُن کو اکب کے سبب جو بطور روشن نشان کے اُس وسعت مرتفع میں دکھائی دیتے ہیں، اُس وسعت کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں، پس اسی کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکو ٹھیک سات آسمان کر دینے یہ معنی جو ہم نے بیان کئے اگر تیرہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوئی ہوگی، مگر یہی معنی بعض معتبر مفسرون نے بھی سمجھے ہیں، تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ: "سات یہ اجرام علوی رجن میں کو اکب ہی داخل ہیں، اولوہ یا اوپر کی طرف ہیں، پس انہی جمل لفظوں کی یہ تفصیل ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔"

(۲۸) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ) اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے، نام مفسرین اسکو ملک واقعی جھگڑایا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا، تعالیٰ شانہ عاقلین، ملک، کے معنی ایچی یا بیغیاچی کے ہیں، عبرانی، یونانی، اور فارسی میں جو لفظ ملک کے لئے ہوا، اُن سب کے معنی بھی ایچی کے ہیں۔ جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے، توریت میں بعض جگہ عام ایچی کے لئے بھی بولا گیا ہے اور بعض جگہ مذہبی پیشواؤں اور بزرگواروں کے لئے، مگر فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا، تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں اُس مخلوق کے ایک جسمانی سہم متجسسہ کا جسکے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو خیال جاتا ہے، پھر اُنکے اوصاف پر خیال کرتے کرتے اُن کی ایک صورت جو اُن اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے اُسکے خیال میں قرار پاتی ہے، اور پھر وہ اس بات کو

والمراء بالسما هذه الاجرام العلوية اوجهات العلو (بیضاوی)

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا

تو بھول جاتا ہے کہ میں اُس مخلوق کو نہیں جانتا، نہیں نے اُسکو کبھی دیکھا ہے اور یوں جاننے لگتا ہے کہ وہ مخلوق وہی ہے، جو میرے خیال میں ہے، اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے، تو ایسا استحکم ہو جاتا ہے کہ گویا اُس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں، یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے، انکو نورانی سمجھ کر اگر اسفید برف کا رنگ نوری شمع کی مانند باہیں، بلور کی سی پتیلیاں، ہیرے کے سے پاؤں، ایک خوبصورت انسان کی شکل، مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے، آسمان اُنکے رہنے کی جگہ قرار دی ہے، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے اُن کے پر لگائے ہیں، کسی کو شان دار اور کسی کو غصہ و روغضب ناک، کسی کو کم شان کا، کسی کو صبر و پختہ، کسی کو آتشیں کوڑے سے مینہ برسنا، خیال کیا ہے، بعض اقوام نے جو زیادہ غور و فکر کی ہے، تو اُنکے لئے نہ جسم مانا ہے، اور نہ اُنکا متحیر ہونا تسلیم کیا ہے، اور اس لئے فرشتوں کی نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں کے وجود اور اُن کے متحیر ہونیکے دونوں باتوں کے قائل ہیں، اور ایک وہ کہ اُنکے متحیر ہونے کا نہیں، بعض بت پرست سمجھتے تھے کہ فرشتے سعد اور نحس کو اکب کی رو میں ہیں، مجوسی اور بعض بت پرستوں کا یہ خیال تھا کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت سے ہے، اور نور و ظلمت دونوں موجود حقیقتیں ہیں، مگر آپس میں مختلف، اور ایک دوسرے کی ضد، نور کو بھی بال بچے پیدا ہوتے ہیں اور ظلمت کو بھی بال بچے پیدا ہوتے ہیں، گونا گویا سطح جیسے کہ حیوان اور انسان جتنے جتنے بلکہ اس طرح جیسے کہ حکیم سے حکمت اور روشن چیز سے روشنی، اور احمق سے حماقت، نور کی اولاد تو فرشتے ہیں، اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں، حکما و عقول ہی چٹکوا انھوں نے تسلیم کیا ہے فرشتہ کا اطلاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرشتے حقیقت موجودہ غیر متحیرہ ہیں، اور اُن کی حقیقت نفوس انسانی کی حقیقت سے زیادہ تقویٰ ہے، اور انسان کی بہ نسبت اُن کو علم بھی زیادہ ہے، اُن میں سے کچھ تو آسمانوں سے اس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے بدن سے ہماری روت، اور کچھ بحیرہ استغراق کے ذات باری میں کسی چیز سے علاقہ نہیں رکھتی، اور وہی ملائکہ مقرر ہیں۔ اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ اُنکے سوا دو قسمیں اور ہیں، اور وہ زمین کے

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ

فرشتہ ہیں اور دنیا کے امور ان کو درست کرتے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں وہ تو فرشتے ہیں اور جو بد کام کرنے والے ہیں وہ شیطان ہیں۔

یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر جسم مانتے تھے، اور انکو اجسام حقیقی سمجھتے تھے، البتہ انکے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ انکا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں ہے، وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھلا بھی دیتے ہیں ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی انکو نہیں دیکھ سکتا۔ انکے کھانا کھانے کے باب میں کہتے ہیں کہ ظاہر میں کھاتے ہو۔ مسموم ہوتے ہیں، مگر انسانوں کی خواہش نہیں کہتے، بلکہ انکا کھانا اور یہی کچھ ہے، یہودیوں میں جو ایک صدیقی فرقہ تھا وہ فرشتوں کا قائل نہ تھا، عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، اور مقدس ہیں، انجیل میں حضرت عیسیٰ کو فرشتوں سے برتر کہا گیا ہے، اور بشتیوں کی نسبت کھانا ہے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک جسم اور تخیل سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، اور نہ کچھ شے بری ضرورت ان کو ہے، وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی فرشتوں کو زمین پر رہتے چلتے پھرتے دیکھ سکتا ہے، اسی خیال سے وہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی نسبت کہتے تھے، کہ اگر وہ پیغمبر ہیں تو انکے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، عام مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا، وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پردہ ابر ہیں کہ اگر ان کو زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور جیلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منہ لاتے ہیں، غرض کہ تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے پاک ہونے کا اور ایک اعلیٰ تقدس کا خیال تھا، اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھے آدمی کو ہی مجازاً فرشتہ کہتے تھے جیسے کہ حضرت یوسف کو زلیخا کی سہیلیوں نے کہا، ”ما هذا البش ان هذا الارملک کریم“۔

کہیں زمین میں

میں مکتا ہوں کہ جس نژاد انسان سے فرشتہ مخلوق کا ایک سلسلہ برآمد کیجئے میں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کہ ہو گا وہ لمبھی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو گا۔ ایسی خلقت کے درحقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہی نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود وصیاء مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برعکس اُسکے پایا جاتا ہے، خدا فرماتا ہے، ”وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکاً لقضى الامر فزلاً لنینصرون۔ ولو جعلناہ مکلاً لجعلناہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون“، یعنی کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بات پوری ہو جاتی اور دھیل میں ٹوٹا لے جاتے، اور اگر ہم فرشتہ ہی پیغمبر کرتے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ انکو ایسی ہی شبہ میں ڈالتے جیسے کہ اب شبہ میں پڑے ہیں۔ اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتہ نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دے سکتے ہیں، انکا ظہور بلا شمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا، ”لجعلناہ رجلاً“ قیداً احترازی نہیں ہے، اس جگہ انسان بحث میں تھا اس لئے ”لجعلناہ رجلاً“ فرمایا ورنہ اُس سے مراد عام موجودہ مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کھا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پھارون کی صلابت، یانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرض کہ تمام قوی جسے مخلوقات موجود ہوئی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں، وہی ملائکہ و ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انسان ایک مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای ہیمی کا ہے، اور ان دونوں قوتوں کی نسبتاً زیادہ میں جو ہر قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی انسان کا فرشتہ اور انکی ذریعہ اور وہی انسان کے شیطان اور انکی ذریعہ ہیں۔ بعض کہ براہ اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں اور امام محمد الدین ابن عربی نے قصوں الحکم میں یہی مسلک

خَلِيقَة

اختیار کیا ہے شیخ عارف بالمدوید الدین ابن محمود المعروف بالجندی نے جوہر بیان غناس شیخ صدر الدین قزوینی
 مدوید محمدی الدین ابن عربی سے ہیں، مشح فصوص الحکم میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے
 شیخ ترمذی اللہ علیہ اعلیٰ اصطلاح میں تمام عالم کو مجموع من جمیع المجموع انسان کہہ سکتے ہیں، اور انسان کو
 انسان صغیر مقصود ان کا اس اصطلاح سے یہ ہے کہ انسان عالم کی ایک فرد ہے اور بقدر قوی انسان
 ۱۔ قال الشیخ رضی اللہ عنہ فی فصوص الحکم، وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة
 الامر المعبر عنه فی اصطلاح القوم بالانسان الكبير، قال الشیخ موید الدین ابن محمود الجندی الذی أخذ
 الطريقة من الشیخ صدر الدین القزوینی وهو التیة فی الدین ابن العربی صاحب الفصوص، اعلم ان الملائكة هم راس
 القوى القائمة بالصورة الحسية والارواح النفسية والعقلية القدسية وتسميتها ملائكة لكونها راسا وطبوعا
 الارحام الربانية والاشارة الالهية للعوامل المحسنة فان الملائكة فی اللغة هو القوة والشدة فلما قربت
 هذه الارواح بالانوار الربانیة وتشدت بها وقوت النسب الربانیة والاسماء الالهية ايضا علی اقام
 احكامها واتاهما بالصالوات والادبارها سميت ملائكة وهن ينقسمون الى علوی و حانی و سفلی طبعی و غیری و مثالی و
 نوری و غیرهم لیهتموز و منهم المنجی و منهم المولود من الاعمال والاقوال والانفاس والصلوات والافز والعالی والارواح
 قال الشیخ رضی اللہ عنہ فكانت الملائكة كقوى الروحانية والحسية التي في نشأة الانسان وكل قوة
 منها مجربة بنفسها لا ترى فضل من ذاتها، قال الشارح، القوى الحسية التي في نشأة الانسان هي التي متعلقة بها
 المحسوسات كالابصار والسمع والشم والذوق واللمس وما تحت هذه الكلمات من الانواع والشخصيات واما القوى
 الروحانية فكما تتخيلها والمتفكر في الحافظة والذاكرة والعائلة والمناطق وهذه القوى الكليات و
 وخصياتها في حیطة الروح النفساني ومنشاءها وجرى تصرفاتها واحكامها واثارها الدامغة والقوى
 الطبيعية مثل الجاذبية والما سكة والمهاضعة والغاذية والمنمية والمربية وللصورة وخصياتها راجعة
 الى الروح الطبعی كالحدیث والعلم والوقار والعناء والشجاعة والعدالت والسياسة والنخوة والرياسة وغيرها
 مما تحتها من الشخصيات والانواع بالمائلة والمشاكله والمبائله والمناقرة تعالیه الى روح الحيوان والنفساني وكان
 القوى منقسمة اقطار نشأة الانسان وكان لكل جنس و صنف ونوع من هذه القوى محل اخصيا بها هو محل ظهور
 احكامها واثارها ومنشاء حقائقها واسرارها ولكن حكم جميعة الانسان سار في الكل بالكل فلذلك العالم الذی هو
 الانسان الكبير في جميع كليات هذه القوى واهمها تاجها ونواحيها وخصياتها اختشعة ومنبث في فضاء السموات والارضين
 واما بينهما واما فرقهما من العوالم وتعبات هذه القوى والارواح في كل حال باينها يوافقه على الوجه الذی بلا لئمه
 يطابقه وبها ملاك الامر انزل من حضرات الربوبية

ایک خلیفہ کریمو الامون

میں ہیں وہ جزئیات ہیں اور جو اس کے کلیات ہیں وہ انسان کبیر ہے اور قوامت ہیں کہ اُس عالم یعنی انسان کبیر کی جو قوی میں اُنھی میں سے بعض کا نام ملائیک ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے ہیں کہ وہ قوی جنگی ملایک کہتے ہیں ان کی بزرگی عالم کیلئے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے قوی ہیں، شایق کہتے ہیں کہ یہ کینا اور ہستنا اور یونگھنا اور چکھنا اور چھونا جو انسان میں ہے وہ سب اُنھی قوایں ملکوتی حسیہ کے امت ہیں اور قوت تخیل اور متفکرہ اور حافظہ اور ادراک اور عاقلہ و عاطفہ اُنھی قوایں ملکوتی روحانیہ کے تابع ہیں اور جاذبہ اور باسکہ اور ہاضمہ اور غازیہ اور نمیر اور مرہ اور حضورہ اُنھی قوایں ملکوتی طبیعیہ میں داخل ہیں اور علم اور قیاد اور فہم اور شجاعت اور دلالت اور ریاست اور ریاست انہی قوایں ملکوتی حیوانیہ میں شامل ہیں اور یہ تمام قوی آسمان و زمین اور انکی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔

پس شیخ اور اُن کے متبع بھی ملائیکہ کا اطلاق صرف قوایں عالم پر کرتے ہیں۔ ہمارے استنباط اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط میں صرف اتنا فرق ہے کہ شیخ کے نزدیک تمام قوی جو اجسام مرہ و غیر مرہ اور اشیاے محسوسہ و غیر محسوسہ میں ہیں وہ جزئیات ہیں اور جو اُن کے کلیات ہیں وہ ملائیکہ ہیں اور یہ جزئیات اُن کی ذریات، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بحث شفع سے اُن جزئیات کے کلیات کو جانا بہ گا، مگر جو کہ ہکودہ کا شفع حاصل نہیں ہے، اس لئے ہم انہیں قیاد کہیں جو شیخ نے اُن کے متبع ذریات ملائیکہ قرار دیتے ہیں ملائیکہ کہتے ہیں، مطلب ایک ہے صرف لفظوں یا جاننے یا جاننے کا پیر ہے۔

شیطان کی نسبت تو قصیری شرح فصوص میں نہایت صاف صاف وہی بات لکھی ہے جو چھٹنے لکھی ہے، اُس میں لکھا ہے کہ، بعضوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کبیر یعنی عالم میں

ثم فی قصوری شرح الفصوص فی ذیل بیان ابلیس، قیل ایس ہو قوتہ اوہمیتہ المکیۃ الی فی العالمہ الکبیر و القوی الوہمیتہ الی فی الامتناع الاثنانی و الحیوانیۃ اقراہھا المعاریفھا مع العقل البہدای طریق الحق و فیہ نظر لان نفس المنطبعة ہی الامارۃ بالسوء والوہم من سدنہا وحت حکمہا لانہا عن قواہا قہی اولی بذلک کما قال تعالی و تعلم ما لتوسوس بہ نفسہ وقال ان النفس لامارۃ یا سوء وقال علیہ السلام اعدا عدوک فذلک الیہین جنیک وقال علیہ السلام الشیطان یغیر من بنی آدم و محمد و الام و ہذا شان النفس

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَلَيْسَ فِيكَ الدِّمَاءُ

جو قوت و ہمیشہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے، اور ہر ایک انسان میں جو قوت و ہمیشہ بنے وہی ابلیس کی ذریات ہیں، مگر شایع کہتا ہے کہ یہ ہتھیک نہیں ہے، وہ ہم نہیں، بلکہ نفسِ امارہ جو انسان میں ہے وہی ذریاتِ ابلیس ہے، خدا نے بھی فرمایا ہے کہ جو سو سے دل میں آتے ہیں انکو ہم جانتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ نفس ہی بُرائی کرنے کو کہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرے نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ، شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے، اور ہتھیک یہ حالتِ نفس کی ہے، انفسِ امارہ تمام محققین اس بات کے قابل ہیں کہ انھی قوائی کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفسِ امارہ یا قوائے ہیمیہ تعبیر کرتے ہیں یہی شیطان ہے۔

اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو یہ یہ بات بحثِ طلب ہے کہ کیا فی الواقع ہمیشہ مباحثہ خدا و فرشتوں میں ہوا تھا یا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے حکم کو بجالاتے ہیں، خدا نے فرمایا ہے "وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ" یعنی کافروں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بیٹی بنائے ہیں حالانکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ جنکو وہ بیٹا بیٹی کہتے ہیں وہ معزز بندے (یعنی عمدہ مخلوق) ہیں خدا کے آگے ہرگز کربات نہیں کرتے اور جو وہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں اس آیت سے فرشتوں کو بحال مباحثہ خدا سے نہیں معلوم ہوتی کچھ کہو نہ کہہا جاسکتا ہے کہ فی الواقع فرشتوں نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا کیا تھا۔

اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو متاثر ہے اور جو قوائے ہیمیہ اس میں ہیں ان کی بُرائی یا ان کی دشمنی سے اس کو آگاہ کرتا ہے، مگر یہ ایک نہایت دقیق اور تھاجو علم لوگوں کی اور ٹیٹ چلنے والوں کی فہم سے بہت دور تھا اسلئے خدا نے انسانی فطرت کی زبانِ حال سے آدم و شیطان کے قصے یا خدا و فرشتوں کے مباحثے کو طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے تاکہ ہر کوئی خواہ اس کو فطرت

بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کر لگا جو اس میں نفاذ کرے اور خون بہا دے

کارائے مجھے: خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ، خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا، اسی مقصد حاصل کرنے ہی مجھ میں نہ رہتا۔ اس طرح پر عام و خاص سمجھا دینا سمجھو عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا نہ حقیقت بہت بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ توریت میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کھانا، آدم آدمی کو اپنی صورت پر بنا دینا یہی مضمون سلمان مفسرون کے دل میں تھا، اور وہ اسکو مثل یہودیوں کے ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرتا ہے، اذ قال رب انک لا تکلموہی انہوں نے ویسا ہی سمجھا، اور آدم و شیطان کا قصہ بتالیا ورنہ وہ صرف انسان کی فطرت کا زبان حال سے بیان ہے۔

اسطر مخلق کی زبان حال سے سوال و جواب میں مطالب کا بیان اور نگاہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، خدا نے زمین کی زبان حال سے حکایتا فرمایا کہ، جب ہم نے آسمان زمین سے کھاکہ قند و نون خواہ حاضر ہو دو نون کی کھاکہ ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ اور جنم کی نسبت فرمایا کہ جس دن ہم جہنم کو کھینکے کہ تو بھر گئی؟ تو وہ کیسگی کہ ہے اس سے زیادہ اور بھی نہیں ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں سوال و جواب کے طور پر انکی فطرت کو جس طرح کہ انسان کے خیال میں آسکتی ہے بیان کیا ہے۔

قصہ یا حکایت کئی طرح پر بیان کی جاتی ہے، اور وہ بیان بالکل سچ تھا ہو کہ ہی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے جو حقیقت واقع ہو چکا ہے، مثلاً زید نے عمرو سے ٹکرائی اور آخر نگار زید نے عمرو کو، رڈالا پس اس واقعہ کا بیان کرنا ایک ایسے قصہ اور واقعہ کا بیان کرنا ہے جو واقع ہو چکا ہے، اور وہ بالکل سچ ہے۔ اور کبھی ان واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، جن میں عجیب واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کا بیان کرنا بھی باوجود کیمیا میں سے ایک بھی بجز خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا بلکہ سچا بیان ہے بشرطیکہ صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً یا قرینہ سے یا کسی کلام ماسبق سے یا طبع کلام سے پایا جاوے، کہ یہ بیان ان واقعات کا ہے جو خواب میں دیکھیں اور کبھی کسی کی حالت سے جو امور شرع

و فر استوی الی السماء وھی حضان فقال لها ولا یرض انی طوعا وکرہا قالنا انی طاعتین۔

(سورۃ حمد سجدہ آیت ۱۰)

یوم نقول لیجہنم ہل امتلات و نقول ہل من مزید؟ سورۃ قاف (آیت ۲۹)

وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ہوتے ہیں اُس حالت کو بطور ایک مکالمہ کے قرار دیکر اُس کی زبان سے قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان اگر خلافت اُس حالت کے ہو جس کو بطور مکالمہ کے قرار دیا ہے تو وہ قصہ جو بڑا ہے، اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی قصہ نہیں ہے، اور اگر وہ حالت اُس چیز میں فرض کر لی گئی ہے، اور اُس حالت مفوضہ کو مکالمہ قرار دیکر قصہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ صرف ایک شاعرانہ منمنون ہے، اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے، اور بیان بھی اُس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بھی بالکل صحیح اور درست ہے، کیونکہ اُس بیان کا انشا یہ نہیں ہوتا۔ کہ زمین بولی تھی اور آسمان پکارا تھا اور درخ چلائی تھی، بلکہ کسی فائدے کے لئے صرف اُس حالت کی کیفیت کا انداز مطلوب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے تعبیر کی گئی ہیں سب ایسی ہی ہیں اور اس لئے بالکل سچ ہیں۔

امثال کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ایک ایسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو حقیقت واقع ہو چکی ہو اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دی جاتی ہے جو صرف فرضی ہے، اور کبھی واقع نہیں ہوئی، مگر اُس کی مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ جھوٹ، قرآن مجید جو انسان کی زبان میں اور انسان کے محاورہ بول چال میں نازل ہوا ہے، اور جس میں بہت سی ایسی ہی باتیں ہیں جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ سے بالاتر ہیں، اس لئے اُن مطالب کو طرح طرح کی مثالوں اور حکایتوں سے بیان کیا ہے، قرآن مجید پر غور کرتے وقت اُن چیزوں کا خیال نہ رکھنا اور تمام متشبیہ اور حکایتوں کو یوں قرار دینا کہ یہ یوں ہی واقع ہو چکی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن قائم میں داخل ہے، صاحب تفسیر کشف الاسرار نے اسی آیت کی بحث میں حسبی ہم تفسیر کر رہے ہیں اسی مطلب کی طرف اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے۔

(علماؤہم الاسماء)، علمہ کے لفظ سے علمائے محققین نے پٹا نایا سکھانا یعنی تعلیم کرنا اور نہیں

فَقَالُوا اتَّجَلَ فِيهَا مِنْ يَفْسُدَ فِيهَا وَلِيَسْفِكَ الدَّمَاءَ وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، المعنى ان

اللہ تعالیٰ خبر دانی کتابہ العزیز بما یحب ان ینتقم بدمن الاخبار من اول العالم الی آخرہ ولما لم یکن لہ

الی علم ما اراحد ان یعلمنا سبیل الا لضرر الامثال والامثال منقسم الی قسمین احدهما لیسرۃ المتکلم

اور ہم تو تیری تعریف جیتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں، کھامیں جانتا ہوں، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ﴿۲۸﴾ اور (اللہ نے) آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیئے،

لیا ہے، بلکہ انسان میں ان قومی کا مخلوق کرنا مراد لیا ہے، جن سے انسان تمام چیزوں کو جانتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور نئی باتیں ظاہر کرتا اور چند باتوں کے ماننے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے، بیضاوی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور تباہین قوتوں سے پیدا کیا تھا جو ہر طرح کے معقولات اور محسوسات اور تغیرات اور توہمات کے جاننے کے لائق تھیں، اور حقایق اشیاء اور ان کے خواص اور ان کے اسماء اور علوم کے اصول اور صنایع کے قواعد اور ان کے آلات کی کیفیت اسکے دل میں ڈالی تھی۔ پس جو چیزیں کہ فطرت انسانی میں ہیں انہیں کو خدا تعالیٰ نے تعلیم کرنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

”آدم کے لفظ سے دو ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے علماء و آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوح، انسانی مراد ہے، جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و بہک الاستار میں لکھا ہے، ”وما المقصود بلو آدم وحدہ“ اور خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ”لقد خلقناک بصرصورناکھ فرقناک للہلالۃ اسجدوا لادہم، پس کم کا خطاب کل انسان کی طرف ہے اور آدم سے نبی آدم یعنی نوح انسان مراد ہیں۔

”اسما کے لفظ کے معنی اکثر مفسرین نے وہ سمجھے ہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں، جیسے گھوڑا، گدا، ٹوٹا، کلو، تھوڑا، بڑا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، بیضاوی نے اسما کی تفسیر میں اس کے اشتقاقی معنی مراد لئے ہیں۔ ”پس اسلم آدم الاسماء“

وان لم یکن وقع فی الوجود والاخر قد کان فی الوجود وجرى فالاولی ان یقرّب الامثال ما وقع فی الوجود لتعلم من خلک مثلاً لا یجوز الحکایۃ بما وقع۔ فہذا کتاب یشتمل علی الامثال المتی محتاج الی علمہا الانسان من اول ابداء الی اخر مرجع الی اللہ سبحانہ۔ والمراد بالامثال ما یستقر بالامثال فی النفوس من الہیات ولہذا قال لقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل ففہم (تفسیر کشف الاسرار)

۱۔ والمعنی انہ تعالیٰ خلق من اجزاء مختلفہ وقوی متباہنۃ مستعد الادراک انواع المدرکات من المعقولات والمحموسات والمتحدات والموہومات والہمۃ معرفۃ ذوات الاشیاء وخواصہا واسمائہا لوصول العلم وقائین الصانعۃ کیفۃ الاتہابہ ۲۔ والاسم باعتبار الاشتقاق ما یکون علامۃ لشیء ودلیل لرفعہ الی الذہن من الملائف والصفات و الافعال۔ بیضاوی۔

نُفِرَ عَنْهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ ابْنِسُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (۲۹)

سے یہمرا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے جو درحقیقت اُس وقت خلق میں موجود تھیں بلکہ جو قوی اُس میں پیدا کئے ہیں اور جن کے سبب اُسکا وہن ایک نشان یا دلیل ہو دوسرے طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے، اُس کو اسماء کے لفظ سے بیان کیا ہے اور جو کہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے اسی لئے، ”کہا،“ کے لفظ سے اُسکی تاکید کی ہے جس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ انسان میں ودیعت کیا گیا ہے، ”ان قوی کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و مابیت کو نہیں جانتا، جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں پس، ”علم آدم الاسماء“ کہنا بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اور اُسکے بیان کے نہایت ہی مناسب ہے۔

تفسیر کشف الاسرار میں اس سے بھی زیادہ وضاحت و عمق سے بیان کیا ہے کہ ہر شے کا علم بالقوہ جو انسان کی فطرت میں ہے اُسی کو، ”علم آدم الاسماء“ سے تعبیر کیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہونے کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں ایسے قوی پیدا کئے ہیں، جن سے ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے اور دلیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔

”عرضہم“ میں جو ضمیر جمع مذکر کی ہے اُس کا مرجع اور مذکور نہیں ہے، اس لئے تمام مفسروں نے اسماء کے لفظ سے جو ضمنا اُس کے مسمیات سمجھیں آتے ہیں، اُس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے، پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اُسکے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہیئے تھا نہ ضمیر جمع مذکر کا۔ اسکا حل صاحب تفسیر

ہم فاعل ان الله جل اسماء او جلد فی ادم ما یحتاج الیہ من کون خلقہ علی ما هو علیہ من النقص و
الناطقة وھما یلینو العقل و اشھدہ بذلک النور ما یحب لکل سمی من اسم و قد سلمت ان کل منطوق
بہ اسم فغلمہ علما لا جہل معہ و هذا العلم فی جبلۃ ذریئہ مؤخر دلائل نزول فھو علم کل شیء بانقوۃ
و کانہ یزیر اذا اجیدت فلا حتمہ صار کل شیء بالفعل علم الانسان ما لہ لیلیم نظھ من هذا العلم
فی کل زمان و قوم بحسب ما اراد اللہ (تفسیر کشف الاسرار)

پھر انکو یعنی آدم یا انسان کو، فرشتوں کے سامنے کیا اور کھا کہ مجھ کو ان کے نام (یعنی

وہ حقائق و معارف جو ان میں ہیں) بتاؤ اگر تم سچے ہو (۲۹)

بعض آدمی نے یہ کیا ہے کہ مسمیات میں ذودی العقول و غیر ذودی العقول سب شامل تھے، اس لئے تعلیمیٰ ضمیر جمع مذکر کی جو ذودی العقول کے لئے مخصوص ہی لائی گئی ہے۔

مگر میرے نزدیک ”ہم“ کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہو جو ضمناً لفظ آدم سمجھ جاتے ہیں تب ابھی بتایا کہ آدم و فرشتوں کا نام نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر انسانی کا موجود ہونا بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کی فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے، اور اس لئے ضمیر جمع مذکر غائب کا اُسکے لئے لانا بالکل صحیح ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے تمام چیزیں کے جاننے کی قوت انسان میں اور اسکی زیارت میں ودیعت کر کے، تنزل فرشتوں سے کھا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اُسی کو بتا دو، جب وہ عاجز آئے تو خدا نے انسان سے کھا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو فرشتوں میں ہیں بتاؤ۔ اس آیت میں ”ہم“ کی ضمیر ہے وہ انسان کی طرف راجع ہے اور ”انہم“ اور ”اسمائہم“ میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ فرشتوں کی طرف راجع ہے۔

اس قصہ میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی زیں پر سر ٹیکنے کے نہیں ہیں، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری یا تذلّل کے ہیں، سجدہ کے لفظ کو ان معنوں میں مستعمل ہونے کے ثبوت میں بنیادی نے دو شعر نقل کئے ہیں، پہلا شعر یہ ہے۔

شعر

جمعہ تفضل البلق فی حجر انا

تری الاحم فیہ سجد الحوا فر

یہ شعر زید النحلی الطائی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، کہ نیلے و جنگل اُس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ٹاپوں کے نیچے ذلیل ہوتے ہیں اور روند سجاتے ہیں، دوسرا شعر یہ ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۰﴾

فَقَدْن لَهَا وَهَمَّا ابْيَاخُتَا مَ وَ قُلْنَ لَهُ اسْجُدَا لِلْيَلَىٰ فَاسْجُدَا

یہ شعر حمید ابن ثور الدالی کا ہے اس کا مطلب یہ ہے، کہ کیا ہی وحشی و شری اور ناشیلی کے سامنے بے جا دین اور یلی کی سہیلیاں اُس کو کہیں کہ یلی کو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا ہے یعنی گردن ڈال کر تا بعد اری کرتا ہے۔ تیس لفظ اس قصہ میں اور ہیں، حبت شجر، سہوڑا، علماے اسلام نے اس کے بیان میں عجیب بات کی ہیں، جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں انھوں نے تو حبت کو ایک خیالی ہشت عالم بالا پر مان لیا، اور درخت سے بھی سچ سج کا کوئی درخت (گھون کا یا انگور کا یا انجیر کا) اور سہوڑا سے عالم بالا سے زمین پر گرنے اوریت میں بھی یہ قصہ نہایت عمدگی و لطافت سے بیان کیا گیا ہے، اُس میں حبت سے ایک باغ کا دنیا میں آدم کے لئے لگانا، اور اُس میں دو درختوں کا ہونا، جنکے کھانے سے آدم کو منع کیا تھا، ایک درخت نخل خمیر و شراب اور دوسرا درخت، حیات، بیان ہوا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے بھی توریت کے بیان لطیف کو نہایت ابترو خراب طرز پر بیان کیا ہے، اور یہ سمجھے ہیں کہ در حقیقت خدا نے عدن میں ایک باغ اوگایا تھا، اور اُس میں سچ سج کے دو درخت تھے، ایک کی ہیرہ تاثیر تھی کہ اُس کے کھانے سے علم خیر و شر آجاتا ہے، جیسے مقونیا کے کھانے سے دست آجاتے ہیں، اور دوسرے کا پھل امرت پھل ہر جسکے کھانے سے آدمی کہی نہیں مڑتا۔ پس بہت سے علماے اسلام نے جن کو اس قسم کے قصص میں بھو دیوں کی پیروی کرنے کی عادت چڑ گئی ہے، اُن کی پیروی کی انھوں نے کھانا کہ یہ حبت دین پر تھی اور سہوڑا سے انھوں نے حبت سے باہر نکال دینے کے معنی لئے، معتزلہ نے اُس کی جگہ

یہ قال ابو القاسم البلیغی و ابو مسلم الاصفہانی فی هذه الجنة فی الارض و حمل الابطال علی الانتقال

من بقیة الی بقیة کما فی قولہ تعالیٰ ابطوا مصر (تفسیر کہ سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

وقال المعتزلہ انہا بستان کان بارض فلسطین اوبین القامس والکمران خلقہ اللہ تعالیٰ امتحان

لادم۔ (میضوی سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

قال القاضی ان سدرۃ المنہ فی الارض سمیت بہا لان علم الملائکۃ ینتہی الیہا (مرقاۃ)

یوں تو ہی بگڑیدہ ہے، تو نے جو کچھ کھو سکھایا ہے اُسکے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بیشک

تو ہی جانتے والا حکمت والا ہی (۳۰)

بھی بتادی کہ فلسطین میں فارس و کرمان کے بچے میں تھی اور بعضوں نے کھا کہ سدرۃ المنتقی بھی زیریں ہی پر تھا۔ مگر ہم ان معنوں میں سے کیسے کلام نہیں کرتے، ہم شروع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اُس فطرت کی زبان سے بیان قرار دیتے ہیں، پس انسان کا جنت میں رہنا اُسکی فطرت کی ایک حالت کا بیان ہے، جب تک کہ وہ تکلف کسی امر دینی کا تھا و الحمد للہ

قال۔

طفلی و دامن مادر خوش بچتے بودہ است

چون بہ پائے خود روان گشتیم سرگردان شدیم

اور اُسکا شجر ممنوعہ کے پاس جانا یا اُس کا پھل کھانا۔ اُس کی فطرت کی اُس حالت کا بیان ہے جب کہ وہ اوامر و نواہی کا مکلف ہوا اور مہیوٹ سے اُسکی فطرت کی اُس حالت کا تبدیل ہونا مراد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا، مہیوٹ کے لفظ کا استعمال صرف انتقال مکان ہی پر مختص نہیں ہے۔

اس بات کا ذکر کہ خدا نے کس چیز سے آدم کو یا تمام زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا متعدد لفظوں سے قرآن میں آیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے، ”انی خالق لبتن من طین“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”خلقتہ من تراب“ اور ایک جگہ فرمایا ہے، ”من صلصال من حماء مسنون“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”هوالتی خلق من العاء بشر“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”خلق کل دابة من الماء“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”وجعلنا من الماء کل شیء حی“

”تراب“ کے معنی مٹی کے ہیں، ”طین“ کے معنی گارے کے ہیں، ”صلصال“ کے معنی ریتیلے گارے کہیں اور، ”حما مسنون“، اُس پر جو کچھ کہتے ہیں جو پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ”الماء“، کا لفظ تین جگہ آیا ہے، ”خلق کل دابة من الماء“ اور ”جعلنا من الماء کل شیء حی“ ان دونوں مقام میں جو لفظ ”ماء“ ہے اُس سے تو نطفہ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دابہ کے پہلے جو لفظ ”کل“ ہے اُس میں تمام دابہ جو زمین پر چلتے ہیں داخل ہیں، چنانچہ خود قرآن میں اُسکی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ، ”منہم من یشی علی بطنہ ومنہم

من یسبح علی بطنہ ومنہم من یسبح علی ساقینہ“ (ہبط اللہ ہبطا) (ہبوط اللہ ہبوطا)

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

من ہمیشی علی ہر جہلین و منهم من ہمیشی علی اربعہ، اور بہت سے دابہ ایسے ہیں جو نطفے سے پیدا نہیں ہوتے اور، من الماء لبشرا، میں جو فقط ماء ہی اُس سے بھی نطفہ مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یہاں بیان انسان کی اول خلقت کا ہے، اور خلقت اول انسان کی نطفہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ اُس سے دریا یا سمندر کا پانی مراد ہے، اور دلیل اسکی یہ ہے کہ اسی آیت کے اوپر خدا نے فرمایا ہے۔

”هو الذى مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینہما برزخا و جبرل محجورا“ اس کے بعد فرماتا ہے، ”و هو الذى خلق من الماء لبشرا“، پس الما میں جو الف لام ہے وہ صاف اسی پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا اوپر بیان ہے۔ بیضاوی نے بھی بطور قول مرجم اسی بات کو اختیار کیا ہے اور پانی سے وہی پانی مراد لیا ہے، پس ان تمام آیتوں پر غور کر کے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ترکیب کیمیائی سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اُس سے انسان مخلوق ہوا ہے۔

دو چیزوں کا آپس میں مرکب ہونا دو طرح پر ہوتا ہے، ایک اس طرح پر کہ ظاہر میں اُن دونوں کے اجسام مل گئے اور دیر کے بعد بچہ پیدا ہو گئے، مثلاً ہم ایک بوتل میں پانی اور نہایت باریک ریت ڈالیں اور بوتل کو خوب ہلادیں تو ریت اور پانی بالکل مل جاویں گا، مگر جب تھوڑی دیر رکھیں تو ریت
ۛ واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون (سورۃ بقرہ) انی خالق لبشرا من طین (ص) منزلاً
والاعلم ان من مصلال من حماء مسنون (الحجر) و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني
باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحتك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم
انبئهم باسماء هؤلاء فلما انباهم باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبعدون

ۛ خلق من الماء لبشرا یعنی الذی خمر به طینت آدم و جعله جزءاً من مادة البشر المتجمعة

و تسلسل و تقبل الاشکال و الحیات سبھو لہ (بیضاوی)

لکھا اے آدمؑ کے (یعنی فرشتوں کے) نام یعنی اُن کے حقایق و معارف، انکو دینی فرشتوں کو بتا دے پھر جب آدمؑ نے اُن کے (یعنی فرشتوں کے) نام انکو (یعنی فرشتوں کو) بتا دیے (خدا نے) لکھا کہ میں نہ تمکو کھتا تھا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کی جہی باتو تمکو جانتا ہوں الگ اور بانی الگ ہو جاوے گا۔ یا ہم مٹی میں پانی ڈال کر اسکو گاربا ندین تو مٹی اور پانی مل جاوے گا مگر جب رہنے دیں تو پانی ہوا ہو کر نکل جاوے گا اور زری مٹی رہ جاوے گی اس طرح پر دو چیزیں کا مرکب ہونا درحقیقت حقیقی ترکیب نہیں ہے۔

اور ترکیب کی سیادی یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں اس طرح پریں کہ از خود جدا نہ ہو سکیں، بلکہ وہ دونوں ملکر ایک تیسری چیز بن جاوے۔ پس تراب اور طین اور عصار اور حمار مسنونہ اور مار کی ترکیب کی سیادی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، اُس سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ چیز غالباً وہ ہے جو سطح آب پر جمع ہو جاتی ہے اور نہ وہ مٹی ہوتی ہے نہ ریت نہ گار نہ کچھ مگر بلکہ اُن سب کی ترکیب کی سیادی سے ایک اور ہی چیز بن جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اُسی سے تمام جاندار، انسان و حیوان و مخلوق ہوئے ہیں، اور یہی بات قرآن سے پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں آدمؑ کا قصہ آٹھ جگہ آیا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ حجہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ ص، میں کسی جگہ کوئی مضمون بیان ہوا ہے کسی جگہ کوئی ایسی جگہ اجمال ہے کسی جگہ تفصیل، کسی جگہ ایک مضمون کو کسی لفظ سے ظاہر کیا ہے، دوسری جگہ کسی لفظ سے مگر سب کا نتیجہ یا مقصد متحد ہے ہم حاشیہ پر اُن آٹھوں جگہ کی آیتوں کو اس طرح پر جمع کر رہے ہیں جس میں تمام مضمون اور الفاظ ایک جگہ مسلسلہ و ارجع ہو جاویں اور اُن کے مقابل میں اُن کا ترجمہ بھی اُسی سلسلہ سے لکھتے ہیں تاکہ کل قصہ اُنھی الفاظ میں جو قرآن میں آئے ہیں ایک جگہ ہو جاوے، اور پھر یہی سچے کے موافق نتیجہ

۱۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے لکھا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کرے گا جو اس میں شاد کرے اور خون بجاوے اور ہم تو تیری تعریف بتاتے ہیں اور تجھے پاک کو یاد کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک آدمی کا رے، مٹی ریشے کا رے، بدو کچھ سے، اللہ نے آدمؑ کو سب نام سکھا دیے پیران کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو ورنہ تو ہی برگزیدہ ہے تو نے جو کچھ ہو سکھا یا ہے اُسکے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بے شک تو ہی جانتے والی حکمت والا ہے کہا اے آدمؑ اُن کے نام اُن کو بتا دیے پھر جب آدمؑ نے

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُْوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

قرآن کا مطلب سمجھا سوسہ مئی قصہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے بخوبی دونوں بیانون کا مقابلہ کر سکیں۔
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (بقرہ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (سورۃ اعراف) فاذا
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدوا (الحجر) فسجد الملائكة كلهم أجمعون (الحجر) الا ابليس لم يكن من
السجدين (اعراف) كان من الجن ففسق عن امر ربه (الكهف) ابى ان يكون مع السجدين (الحجر) واستكبر
كان من الكافرين (بقرہ) قال يا ابليس مالك الا تكون مع السجدين (الحجر) ما منعك ان تسجد لما
خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين (ص) ما منعك الا تسجد اذ امرتك (اعراف) قال
اسجد لمن خلقت طينا (بنی اسرائیل) لم اكن لاسجد لبشر خلقتني مصللا من حماء مستنورا (الحجر)
انا خير منه خلقتني من نارا وخلقته من طين (اعراف) قال فاھبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج
منها مذمومًا مدحورا (اعراف) فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين (الحجر) انك من الصاغرين قال
انظر الى اليوم يبعثون قال انك من المنظرين (اعراف) الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني
لازبين لهم في الارض (الحجر) فيعزبك (الغفر) اجمعين (ص) لا تعدن لهم صراطك المستقيم
ثم لا ينههم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكركين
(اعراف) قال امرتكم هذا الذي كرمت على الذين اخرتن الى يوم القيامة لا تحتكن خربة الا قليلا (بنی
اسرائیل) الاعبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقيم (الحجر) قال فالحق والحق اقول
(ص) لمن اتبعك منهم (المائد) جهنم (اعراف) منك ومن متبعك منهم اجمعين (ص) اذ هب
فمن تبعك منهم فان جهنم جزاء كرم جزاء موفورا واستغفر من من استغفرت
منهم بصوتك واجلب عليهم نجيلك ورسلك وشاركهم في المال
والاولاد وعد لهم وما يعد لهم الشيطان (الغفر) (بنی اسرائیل)

اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اُسکو بھی جانتا ہوں (۳۱) اور جب ہم نے فرشتوں کو لکھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا (۳۲) اور ہم نے آدم سے کھا کہ بس تو اپنے جوڑے سمیت جنت میں

اس قصہ میں چار فرق بیان ہوئے ہیں، ایک خدائے دوسرے فرشتے، یعنی قویٰ ملکوتی، تیسرے ابلیس یا شیطان یعنی قواۃی امی، چوتھے آدم یعنی انسان جو مجموعہ اُن قوی کا ہے اور جس میں عورت و مرد دونوں شامل ہیں (۱) اُن کے نام کو بتادے خدا نے لہذا کہ میں تم کو کستا مکہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اُسکو بھی جانتا ہوں بیشک ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں کو کھا کہ آدم کو سجدہ کرو جب میں اُسکو ٹھیک کر چکوں اور اُس میں اپنی روح پہونکہ دن تو تم اُسکو سجدہ کرتے ہوئے جھک پڑو پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا وہ جن میں سے تھا پس نافرمانی کی اُس نے اپنے پروردگار کی بجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا خدا نے کھا اے ابلیس کیون تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ تھا اُس چیز نے تجھ کو منع کیا کہ نہ سجدہ کر اُسکو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تکبر کرتا تو نے یا تو بڑوں میں جو کس بات نے تجھ کو روکا کہ میرے حکم کے پر ہی تو سجدہ نہ کرے ابلیس نے کھا کہ کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ اُس آدمی کو سجدہ کروں جسے تو نے ٹہری ٹی سونایا پھر میں اُس کو بہتہ ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسکو تو نے ریت سے گارے اور بد کو پھر سے پیدا کیا ہے میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسکو گارے سے خدا نے کہا وہ یہاں سے تجھ کو نہیں چاہیے تجھ کو بیان نیک کر تا بیان سے دلیل و خوار ہو کر نکل بے شک تو مردود ہے اور بیشک تجہ پر قیامت تک لعنت رہیگی بے شک تو ذلیلوں میں ہے ابلیس نے کھا کہ قیامت تک مواخذہ نہ ہونے کی مجھے مہلت دے خدا نے کھا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک ابلیس نے کھا کہ اسے پروردگار مجھ کو تیرے بیکانے ہی کی قسم کہ میں دنیا میں بری باتوں کو اُنھیں اچھی کر دکھاؤں گا اور قسم ہو تیری عزت کی اُن کو سکھایا اور اُنکے لئے تیرے سیدھے رستہ کی راہ ماری کہ نیکو گھات میں بیٹھو گا پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے اور اُنکے دایرے اور اُنکے بائیں سے انہیں پڑھکا اور تو اُن میں سے بہتوں کو شکر آزموا لا انہما و گیا ابلیس نے کھا کہ مجھے بتا کہ کیوں اس شخص کو مجھ پر نزاری دی ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو اس شخص کی اولاد کو پھر جنت کے بڑے بڑے اکھاڑ دو گا پھر تیرے خالص بندوں کی جو اُنھیں ہوں خدا نے کہا کہ خالص بندہ جو نہای سرتیگ پہونچے گا یہ بارتہ و خدا نے کھا کہ سچ بات یہ ہے اور سچ ہی کہتے ہوں جو لوگ اُن میں سے تیری بیرونی کو لگے بیشک ہو گیا جہنم کو کھجے اُوں جسے جہنم نے اُن میں سے تیری بیرونی کی جا پھر جو کوئی اُن میں سے تیری بیرونی لگے بیشک

وَكُلًّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ فَأَنزَلْنَاهُ الشَّيْطَانَ عَنْهَا
فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے۔ خدا جو سب کا پیدا کرنے والا
ہو گیا تو اسے ملوثی کو مخفی طبع کر کر فرماتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسان کشفِ مادہ سے پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر وہی
میرا نایب ہونے کے لائق ہے، جب میں اُس کو پیدا کر چکوں تو تم سب اُس کو سجدہ کرنا، اس مقام پر
ان عبادی میں نہ کہ علیہم سلطان الامن اتبعك من الغاوین (الحجر) وكنی بربك وکیلا، بنی اسرائیل و

قلنا (بقر) یا ادم اسکن أنت وزوجك الجنة فکلوا (اعراف) منها رغدا (بقر) حیث شئتموا ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمین (اعراف) قلنا یا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقی ان
لك الانجی فیها ولا تقری واثک (انعام) فیها ولا تقنمی (طہ) فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما
ما لووری عنهما من سواتهما (اعراف) قال یا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا یبل (طہ) وقال ما
ینفکما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تکتوا ملکین او تکتونا من الخلدین وقاسمهما الی لکما من التامین
فدل لهما لغور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق
الجنة (اعراف) وناداهما ربهما الم انتم کما عن تکما الشجرة وقل لکما ان الشیطان لکما عدو
مبین (اعراف) فانزلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض
عدو وکمر فی الارض مستقرا ومتاع الی حین (بقر) قال فیها تحبون وفیها تموتون و منها تخرجون
(اعراف) وعصی ادم ربہ فغوی (طہ) فتلقى ادم من ربہ کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم
(بقر) قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تعف لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین (اعراف) ثم اجتباه
ربہ فتاب علیہ وهدی (طہ) قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یا تبیکم منی هدی فمن تبع هدی
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (بقر) فلا یضل ولا یشتقی (طہ)۔

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الْحَيْنِ ﴿۳۴﴾ فَلَقَدْ آدَمْنَا
 رَبِّكَ كَذِبًا قَتَابَ عَلَيْكَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۵﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا
 مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَتَّبِعْكُمْ مِمَّنِّي هَدَىٰ فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ

نچا وے اور خون بہا وے، اور قوائی ملکوتی نے اپنی فطرت اسطرت بیان کی کہ ہم تو تیری ہی تعریف کرتے
 ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں۔

پچھلا فقرہ قوی کی فطرت کو بھی بتاتا ہے، جو قوی جس کام کے لئے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں، کہ
 وہی انکی تسبیح اور تقدیس ہے۔ قوت نامیہ انما، اور قوت ناطقہ لطق، قوت احراق، قوت سیالہ سیلان
 قوت جلدہ، انجماد کے مواد کو کچھ نہیں کر سکتی، انسان باوجودیکہ قوائے متضادہ ملکوتیہ وہیمیہ سے مرکب
 ہے، مگر اُس میں ایسی قدرت ہے کہ ایک قوت پر دوسری قوت کو غلبہ دے سکتا ہے، اور جس قوت سے
 حمایت کا کام لے سکتا ہے۔ غیر معلوم چیزوں کو جان جاتا ہے، عالم کے اجزائیں ترکیب دیکر ایک ہی چیز
 ایجاد کر لیتا ہے۔ اور عالم کے تبدیل میں ایک بڑی مداخلت رکھتا ہے اور ٹھیک خدا کا نایب کمال نے کامیابی
 ہے۔

انسان کی فطرت کا مخاطبین بنفرتی تفوق ظاہر کرنے کو، تمام کمالات نفسانی و روحانی و حقائق و معارف
 کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر کر کے جسکو تعلیم اسماء سے تعبیر کیا ہے، انسان کو مخاطبین کے سامنے
 کیا کہ جو حقائق و معارف ان میں ہیں ان کو بتلاؤ، قوائے بسیط کی فطرت میں اُس کا علم نہ تھا، پس گویا
 وہ بولے کہ ہم تو ان کمالات کو نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، یعنی جس محدود فطرت پر پیدا
 کیا ہے اُس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر انسان کی زبانہ حال نے جس کی فطرت میں ادراک
 کلیات و خبریات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین نے رک پانی، اب خدا اپنی
 قدرت و کمال کے اظہار کے لئے انسانی محاورے کے موافق جیسے کہ انسان کسی کو رک دیکر
 دہراتا ہے فرماتا ہے کہ کیوں میں نہ کھتا تھا کہ کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے ان قوائے متضادہ کی جن سے انسان مرکب ہے اس طرح فطرت بتائی ہے کہ قوائے

اور مکوز میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور کمانا ہے (۳۴) پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمے سیکھے پھر (خدا نے) اُسکو معاف کیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے (۳۵) مہنے اُنکو کھا اس میں سے تم سب اُترو، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے۔

ملکوئی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الاقوامی بہیمیہ نہایت سرکش اور نافرمانہ واپس اُنہی کو قابو میں لانا اور فرمانبردار کرنا انسان کا انسان ہونا ہے۔

اُنکے سرکش ہونے کو کبھی تو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہیں یوں فرمایا کہ اُس نے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، کہیں فرمایا ہے کہ اُس کا فرمان غرور کیا، اور کھا، کہ کیا میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جو مٹری مٹی سے بنی ہے، میں تو اُس سے افضل ہوں وہ تو مٹی کا پتلا ہے اور میں آگ کا پوت ہوں۔ قوائے بہیمیہ کو جبکہ مبداء حرارت غریزی و حرارت خارجی پر آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک اُنکی فطرت کا بتانا ہے۔

پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کے قوتی میں ہے، اُسکے اظہار کے لئے قوائے بہیمیہ کو بطور ایک سخت دشمن کے قرار دیا ہے، اور اُس کی زبان حال سے اُس کی فطرت بیان کی ہے، کہ میں ہمیشہ جب تک انسان زندہ ہے یا قیامت تک یعنی جب تک اُسکی اولاد رہے گی اُسکو بہکاتا اور راہ راست پر سے ہٹکاتا رہو گا۔ یہ الفاظ کہ میں انسان کو دایئیں بائیں آگے پیچھے غرض کہ ہر چھاپڑ طرف سے گھیر دنگا عساف صاف اُن قوتی بہیمیہ کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں جو انسان میں ہے، اور ہر ذی عقل و ہوش غور کرنے پر خود اپنے میں یہ سب باتیں پاتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس طرح اُن قوائے بہیمیہ نے چاروں طرف سے اُسکو گھیر رکھا ہے۔

در میان قعود ریاضتہ بندم کردہ	باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش
-------------------------------	-------------------------------------

پھر خدا تعالیٰ انیک آدمیوں کی فطرت کو اور اُس دشمن کے قریب میں آئینواں اور نہ آئینواں کے فطرتی نتیجہ کو بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تو جتنی چاہے شہنی کرو، اور جی طرح چاہے اپنے لشکر سے اُنچر چڑھائی کر کر نیک آدمیوں پر تیر کچھ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۷﴾ لِيَبْلُوَ
إِسْرَآئِيلَ إِذْ كُرُوا الْغَمَمَ الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَآيَايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ
مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَآيَايَ فَاتَّقُونَ ﴿۳۸﴾

قابو نہوگا، وہی سبکینے جو تیرے یعنی قوائے بہیمہ کے تابع ہو نیا لے ہیں، اور دونوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کرینگے، اور پچھلے دوزخ میں بھرے جاوینگے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے پہلے حصہ کو یعنی جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے مبرا ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور سیون کے کھاتے رہنے سے تعبیر کیا ہے، اور جب دوسرا حصہ اُسکی زندگی کا شروع ہونے والا ہے، تو اُسکے قدیم دشمن کو بھیر ملا یا ہے جس نے اُسکو ہر گاہ درخت ممنوعہ کو کھلایا ہے۔

یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جب کہ اُسکو رشد ہوتا ہے، ملو عقل و تمیز کے درخت کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام افعال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے، زندگی کے ضروری سامان کے لئے خود سخت کرتا ہے اور نیک و بد کو خود سمجھتا ہے، اپنی بدی ہو واقف ہوتا ہے، اور اُسکو چھپاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی خدا تعالیٰ نے باغ کے استعارہ میں بیان کی ہے، اسلئے تمام فطرت کو باغ ہی کے استعارہ میں بیان فرمایا، سن رشد و تمیز کے پوپنچے کو درخت معرفت خیر و شر کے پھل کھانے سے اور انسان کا اپنی بدیوں کے چھپانے کو درخت کے پتون سے ڈبانے کی تعبیر کیا ہے، مگر شجرۃ الخلد کے پھل تک اُسکو نہیں پہونچا یا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فانی وجود ہے اور اُسکو دائمی بقا نہیں۔

تو آپ نے کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ علمین ہونگے (۳۶) اور جن لوگوں نے تمنا اور میری نشانیوں کو جھٹلایا وہ آگ میں ٹپنے والے لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے (۳۷) اِنجی اِنجیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو بخشی ہیں اور مجھ سے اقرار پورا کرو میں تم سے اقرار پورا کروں گا اور پھر مجھ سے ڈرو اور اُسی پر ایمان لاؤ جو میں نے اُسکو تصدیق کرنا ہوا نازل کیا ہے جو تمہارے پاس ہے اور اُس کے اول منکروں میں نہ ہو اور مت لو میری نشانیوں پر تھوری سی قیمت دیر لہی ڈر مانو (۳۸)

آخر کو نہایت عمدگی سے اُسکا خاتمہ بیان کیا ہے، کہ تم سب نکل جاؤ اور جا کر زمین پر رہو وہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اُس میں تم رہو گے، اُس میں مرو گے، اُس میں سے اُٹھو گے، تمہاری بدیوں کا علاج بھی دیں ہے، جو نیک بندے ہوں انکی ہدایت پر چلنا اور اپنی بدیوں سے شرمندہ ہو کر اُن کے کرنے سے باز آنا اور خدا سے بچاؤ کرنا کہ پھر نہ کریں گے اور پھر مت کرنا، تم اپنے دشمن پر فتح پاؤ گے پھر تم کو کچھ ڈر اور خوف نہ ہو گا اچھے خاصے مقبول بندے ہو گے۔

یہ ایک نہایت عمدہ دلچسپ بیان فطرتِ انسانی کا ہے مگر عام لوگ اس راز فطرت کے سمجھنے کے قابل نہ تھے اُس لئے خدا نے ابتدا سے اس راز کو ایک دلچسپ قصہ کے بیانیہ میں بیان کیا ہے، جسکو پوری سمجھ سکتا ہے، اور جو نتیجہ راز فطرت سے انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہ شخص کو حاصل ہوتا ہے خواہ تم سمجھو کہ خدا و فرشتوں میں مباحثہ ہوا، اور شیطان نے خدا سے نافرمانی کی اور آدم ہی کیون کا دخت کہا کہ خدا کا نافرمان بردار ہوا، خواہ میں یوں سمجھوں کہ اُس بڑے تماشاکرنیوالے نے جو بھانسی کا ایک تماشابنایا ہے اُس کے راز کو اُسی بہانہ کی اصطلاحوں میں بتلایا ہے۔

(یا نبی اِنجیل) اس مقام پر خدا تعالیٰ نے نبی اِنجیل کا قصہ بیان کیا ہے اور انکی نافرمانیوں کو ذکر کیا ہے اور جو بدیائیں اُنکیس اُنکو یاد دلایا ہوتا کہ اُس رحمت کو جو نبی پھر انرا ان کے پیدا کرنے اور قرآن کے نازل ہونے سے دینا پڑی اُسکی قدر کریں

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالتَّكْمُلُ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

اور اُسکی ہدایت پر چلیں اور جو خرابیاں انھوں نے اپنے سچے مذہب میں ملا دی تھیں انکو چھوڑ دیں اور نجات پاویں
بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں سببت جگہ نہ ذکر ہے مگر اکثر لوگوں کو اس میں یہہ دہوکہ ہوتا ہے کہ وہ تمام واقعات
کا حضرت موسیٰ ہی کے وقت میں ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ انہیں ایسے بھی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ
سے پہلے اور انکے بعد بھی ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ سے جو واقعات متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ، نساء، مائدہ، الفام، اعراف، یونس، ہود،
نبی اسرائیل، کف، مریم، طہ، مؤمنین، شعراء، نمل، قصص، صافات، مومن، زخرف، دخان، نازعات
بیس سورتوں میں آئے ہیں ان میں مکرر بی مضامین بیان ہوئے ہیں اور کسی میں کسی جگہ کا واقعہ بیان
ہوا ہے کسی میں کسی جگہ کا ہوا ان تمام آیات اور ان کا کو منتخب کر کر یہ ترتیب موسیٰ کے قصہ کو مع ترجمہ
حاشیہ پر لکھ دیتے ہیں کہ تمام قصہ حسب قدر کہ قرآن مجید میں ہے بلفظ یہ ترتیب معلوم ہو جاوے
اور پھر ہر ایک آیت کے مطلب کو اس کے مناسب مقام پر بیان کریں گے۔

سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ کے بیان ہوئے ہیں ان میں سے واقعہ
عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور کے ہے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ

فَاتْلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ بَنَاءِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا
شُعْبًا يَسْتَغْفِرُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذِخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ هُمْ فِيهِ شَافِعُونَ (نساء) (بقرہ) (قصص)

لِئَسُوهُمْ لَكُمُ الْفِرْعَوْنُ سَوْءَ الْعَذَابِ (بقرہ) (يَقْتُلُونَ) (اعراف) (يَذِخِّرُونَ) (نساء) (لِئَسُوهُمْ) (نساء) (وَفِي ذٰلِكَ
بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (بقرہ) (نَزِدْنَا) (نَمُنْ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَغْفِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ اٰمَةً وَنَجْعَلُهُمْ
الْوَارِثِيْنَ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَاُنَاجٍ يَّحْذَرُوْنَ) (قصص)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمَامِ مُوسٰى اِنْ اَرْضِيْعِيْهِ فَاِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ (قصص) (اَقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ) (طہ) (فَالْقِيْعُ
(قصص) (فَاَقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَا خِذْ) (طہ) (وَالْحَقُّ فَوَلَّيْنَا فِرْعَوْنَ اَنَّا رَاوْهُ

اَلَيْكُ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) (طہ) (فَالنَّقْطَةُ) (فرعون) (قصص) (فَبُعِثْتُ) (ای اخت موسیٰ) (بہ عن
جنبہ وہم) (لِئَسُوهُمْ) (قصص)

اور متشبهہ الوسیح میں جھوٹ ملا کر اور مت چھپاؤ وسیح کو جبکہ تم جانتے ہو (۳۹)

حضرت موسیٰ نے دریاے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ انھوں نے بحر اتر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا۔ تمام مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہو جسکو انگریزی میں سپرنچرل کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری وہ پھٹ گیا اور پانی مثل دیوار یا پھاڑ کے ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور پانی نے پنج میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اُس رستہ ہی پار اتر گئے فرعون بھی اُسی رستہ میں دوڑ پڑا اور پھر سمندر مل گیا اور سب ڈوب گئے، اگر درحقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اُس پری چلے جاتے، خشک رستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ

ہم ٹھیک سمجھ سکتے ہیں ایساں والوں کے لئے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں فرعون دنیا میں بہت بڑا تھا اور مصر کے رہنے والوں کو گروہ گروہ بنا دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ کو عربوں کی حالت میں یہودیوں یا تھا بنج کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور جیتا رہتے دیتا تھا ان کی بیٹیوں کو اور درہ منسردوں میں سے تھا، فرعون والے اپنی بیٹیوں کو بھی جن کے عذاب پہنچاتے تھے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے ذبح کر ڈالتے تھے اور انکی بیٹیوں کو جیتا رہتے دیتے تھے اور اس بنی اسرائیل پر انکے پروردگار کی طرف سے بڑی مہربانی تھی ان پروردگار کی مہربانی کرنی چاہی اور انکو سہارا دینا اور انکو دارت بنانا اور زمین پر قدرت والا ٹھہرانا اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو جس بات سے وہ ڈرتے تھے انکے ہاتھ سے دکھلانا چاہا،

ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دودھ پلا دے جب اُسکو موسیٰ کے مارے جانے کا خوف ہو تو اُسکو ایک صندوق میں رکھ دے پھر اُسکو ڈال دے پھینک دے دریا میں پھوڑا اُسکو کنارہ پر ڈال دے گا اُسکو اٹھالیکا میرا دشمن اور اُسکا دشمن اور تو مت ڈر اور نہ غمگین ہو ہم اُس کو پھر تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اُسکو رسولوں میں سے کریں گے (جب موسیٰ کی ماں نے اُنکو دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق کنارہ پر آگیا) تو فرعون کے لوگوں میں سے کسی نے اُسکو اٹھالیا۔ موسیٰ کی بہن نے دوسرے سے اُس کو دیکھا اور فرعون والے نہیں جانتے تھے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ ﴿۴۰﴾

یہ واقعہ یا معجزہ جو اسکو تعبیر کرو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوا تھا۔ جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ مطلب قرآن مجید کے لفظوں سے بھی نہیں نکلتا۔

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذة ولدا (قصص) وحرمتا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم اباؤكم فرادحنه الى امه ككفر عيبتها و (التحرن) (قصص)

ولما بلغ أشده واستوى (قصص) دخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقتل عليه (قصص) فاصبح في المدينة خائفا يترقب فلما الذي استغاثه (قصص) قال له موسى انك لغوى مبين فلما ان اداد ان يطيش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا يا (قصص) وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا يا قومون بك يقتلك فاخرج الى لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب انجني من القوم الظالمين (قصص)

قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ فجمع البحرين او امضى حقيقا فلما بلغ فجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سر با فلما جاوز قال لفتاه آتاعداؤنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارئت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الخوف وما انسانية الا الشيطان ان اذكركم واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد اعبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا قال فلما اتبعته فلا تسئلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امر اقال امر اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا توأخذني بما نسيت ولا ترهقني

نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (۴۰)

سمندر میں راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں تین جگہ ذکر آیا ہے اور سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا ہے کہ، "اذا فرقنا بکما البحر"، دوم سورہ شعل میں جہاں فرمایا کہ، "او حینا

فردن کی عورت بولی کہ یہ تو میری اور تیری پاکیزگی کی ٹھنڈک ہے اسکو مت مارو شاید اس سے بکوانفع ہو اور ہم اسکو بٹیا بنالین ہم نے پہلے ہی بلائیں گے اور وہ اس پر حرام کر دیا تھا موسیٰ کی بہن بولی کہ کیا میں تمکو ایسی گھر والی بتا دوں جو تمہارے لئے اسکو پالیں اور اسکو اچھی طرح لکھیں اس نے موسیٰ کی بہن ہی کو بتلایا پہچانو موسیٰ کو اسکی بہن ہی کو پا کر پٹیا لگاؤ اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دو اور نگین نہ ہو۔

جب موسیٰ چاقو چند ہوا تو مشر والوں کی بیخبری میں شہر میں گیا وہاں اُس نے دو آدمیوں کو مارتے مارتے پایا ایک تو موسیٰ کی قوم کا تھا اور ایک اُس کے دشمنوں میں تھا موسیٰ کی قوم والے نے اُسکے دشمن کی فریاد کی موسیٰ نے اسکو ایک گھونسا مارا کہ وہ گھبرا کر شہر سے دور ہوتے ہوئے اور کسی خرابی کے آنے کی توقع میں صبح کی جس کی مدد موسیٰ نے کھل کی تھی اُس نے موسیٰ کو پکارا موسیٰ نے اُس سے کھا کہ تو یہی علانیہ حکمران ہے پھر موسیٰ نے اُس کے جو اسکا اور موسیٰ کا بھی دشمن تھا پکڑ لیا اور ادا دہ کیا جو چلایا تھا وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ بھی کو پکڑ لیا کھا کہ اے موسیٰ کیا تو میرے مار ڈالنے کا بھی ارادہ کرتا ہے جس طرح کہ کل تو نے لیک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی شہر کے پرے کنارہ سے دو ٹھٹیا لکھا اے موسیٰ فرجوں کے درباری تیری نسبت متورہ کرتے ہیں کہ تجھکو مار ڈالیں پس یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں پھر موسیٰ ڈرتا ہوا اور کسی سخت کی توقع کرتا ہوا وہاں سے نکل اور کہا اے پروردگار اس ظالم قوم سے مجھے بچا۔

موسیٰ نے اپنے ساتھی جوان سے (فالتا اُسی شخص سے جس نے اگر قتل کے مشورہ کی خبر دی تھی) کھا کہ میں تمہارے کھانے کا ہی نہیں جیت تک میں دو دریاؤں کے ملنے کے مقام تک نہ پہنچ جاؤں یا چلا جاؤں گا بہت دنوں تک (یعنی اُس سے بھی پر) پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام تک پہنچے تو اپنی مچھلی وہاں رکھ کر مہول گئے پھر مچھلی نے خشک جگہ میں سے دریا کا رستہ لیا پھر جب وہ اس سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی جوان سے کھا کہ ہمارا صبح کا کانا لاؤ ہم نے تو اپنے اس سفر میں بڑی مصیبت اٹھائی اُس جوان نے دیکھا کہ تم نے دیکھا ہو گا کہ جب ہم اُس تپھر سے تکیہ لگا کر بیٹھے تو میں اُس مچھلی کو مہول گیا (یعنی اُس کا خیال نہ رہا) اور اس قصہ کا ذکر کرنا (یعنی موسیٰ کو) بجز شیطان کے کسی نے سمجھنا نہیں بھلا یا اور مچھلی نے غیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جو ہم چاہتے تھے (یعنی دونوں دریاؤں کے درمیانی) ہم آنا چاہتے تھے اسکا لگن ملوین) پھر وہ دونوں اپنے قہمون کا نشان دیکھتے ہوئے اُسے ٹھہری پھر ان دونوں کو

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ مُتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانلق فكان كل فرق كالطود العظيم تيسر سورة
من حجاب فرما به كذا فلو حينا الى موسى ان اسر عبادي فا ضرب لهم طريقا في البحر يبسا
من امرى عمرافا نطقا حتى اذا انقيا غلما فقتله قال اقلدت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا
نكرا قال الم اقل لك انك لست تطيع معي صدق اقل ازسا لك عن شيى بعد ها فلا تصاحبنى قد
بلغت من لدنى عذرا و نطقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيقوا لهما
فوجدافيهما جلدا يريدان ان ينقص فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني
وبينك سا تنبئك بت وبل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فارادت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين
فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فادنا ان يبدلهم اربهما خيرا منه زكوة واقرب رجا و
اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك
ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امرى ذلك تا وبل ما لم
تستطع عليه صبرا (كمف)

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى انا ليهدي في سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد
عليه امة من الناس ليسبقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى
يصد الرعاء و ابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل قال رب الى ما انزلت الى من خير فقير
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابى يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءا
وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احد لهما يا ابت استاجرك ان
خير من استاجرت القوي الامين قال لى اريد ان انتحك احدى ابنتي هاتين علان تاجرني فمنى حجر فان
اتممت عشرين عتدا وما اريد ان اشوق عليك عتدا لى ان شاء الله من الصلحى قال ذلك بيني وبينك ايا
الا جليز قضيت فلا عدوان علو الله على ما نقول و كل رقص قلبت سنير في اهل مدين ثم جئت على قدر يسلم

کیا لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب

(توریت) پڑھتے ہو کچھ پر کیا تم سمجھتے نہیں (۴۱)

لا تخافوا ولا تحزنوا فاتبِعُوا فِرْعَوْنَ فَعُتِبْتُمْ بِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن لَّيْسَ بِمُؤْمِنًا وَلَكِنْ يَتَّبِعُهُمْ فِي الْغَايَةِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ فَذُرُوا هَٰؤُلَاءِ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَمَزَاتِ هَٰؤُلَاءِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْكَافِرِينَ

میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس پر تین اپنی مہربانی کی تھی اور اس کو میں نے دانشمندی سکھادی تھی مگر میں نے اُس سے کھا کر کیا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم مجھ کو بھی اُن دانشمندیوں میں سے جو تم سے سیکھی ہیں سکھا دو اُس بندے نے کھا کہ تم میرے ساتھ نہ رہ کر سکو گے اور تو کس طرح اس بات پر صبر کرو گے جو تمہاری دانش کے احاطہ میں نہیں ہے موسیٰ نے کھا انشاء اللہ تم مجھ کو صبر کروالایا پانگے اور میں تمہارے کسی کام میں رہنا فی نہ کہ کچھ اُس بندے نے کھا اگر تم میری تابعداری کرنی چاہتے ہو تو جب تک میں خود ہی نہ کھ دوں مجھ سے کسی بات کو مت پوچھنا پھر دوں چھے یہاں تک کہ جب ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اُس بندے نے کشتی میں ننگ کر دیا موسیٰ نے کھا کہ کیا تم نے کشتی کے لوگوں کے دو ٹوک کر لئے اس میں ننگ کر دیا ہے اُس بندے نے کھا کہ دیکھو تم نے جبری بات کی اُس بندے نے کھا میں نے تم سے نہ کھا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کھا کہ جرات میں نے بھول کر کھی اُس پر مواخذہ مت کرو اور میرے کام میں سمجھتی ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ملایک نوحوان سے ملے تو اُس بندے نے اُس نوحوان کو مار دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ایک شخص بے گناہ کو بغیر جان کے بدلے مار ڈالا دیکھو تم نے برا کام کیا اُس بندے نے کھا کہ میں نے تم سے نہ کھا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کھا کہ اگر اسکے بعد میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو پھر مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھنا میں اپنا غدر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اُن سے کھانا مانگا اُنھوں نے انکو کھانا کھلانے سے انکار کیا وہاں ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گڑ بڑنا پانی ہے ان دونوں نے اُس کو سیدھا پینا دیا (حضرت موسیٰ کو بہوک لگی ہوئی تھی کسی نے کھانیکو دیا نہ تھا کھانے کا پیس نہ تھا) اُنھوں نے اُس بندے سے کھا کہ اگر تم چاہتے تو اسی پر زور دے لے لیتے اُس بندے نے کھا کہ بس اب تمہیں اور تمہیں جدائی ہے میں ان باتوں کی تاویل جنہیں تم نے کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی تو غریب آدمیوں کی تھی جو دریائیں کھو اٹھیا کرنی تھیں اُنکو عیب دار کر دینا چاہا اُنکے پرے ایک بادشاہ ہے جو زبردستی سے ہر ایک کشتی کو کپڑ لیتا ہے۔ اور وہ نوحوان اُسکا باپ ایاں والا ہیں مجھ کو خوف ہوا کہ یہ لوگوں کی کفر میں ننگ کر لگائیں میں نے چاہا کہ انکا پروردگار اُسکا نعم البدل پاکسینہ لگی اور محبت میں

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ ۝۱۱۱

عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۴۲﴾

قدرت قرار دیا جاسکے۔ دوسری آیت میں جو الفاظ ہیں انہی پر تمام مفسرین کا دار و مدار ہے وہ، "ان اضرب بعصاك البحر" کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہمسہ رکوا بنی النطس سے ماہر بنائیے

فلما قصي موسى الاجل وسار باهله النس من جانب الطور نارا قال (لا هله امكنوا الى السنت نارا العلى اتيكم منها نجاير (قصص) او اتيكم منها قيس (نمل) جذوة من النار لعلكم تصطلون (قصص) او اجد على النار هدى (نمل) فلما اتاهم نوري من شاطئ الوادي الايمن (قصص) من جانب الطور الايمن (فریم) في البقعة المباركة من الشجرة (قصص) ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم (نمل) اني انا الله رب العالمين (قصص) اني انا ربك فاخلم لتعليك انك بالواد المقدس طوى (طه) ما تملك بيمينك يا موسى قال هي عصاى اوتكأ عليها و اهش بنا على غنمى ولى فيها ما رب اخرى (طه) انى عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب يا موسى اقبل (قصص) خذها و لا تخف سنعيد لها سيرتها (الاولى) (طه) اسلك يدك في جيبك (قصص) واضم يدك الى جباحك تخرج بيضاء من غير سوء اية اخرى (طه) واضم اليك جناحك من الريح فذناك برهان من ربك (قصص) فى تسم ايات (نمل) الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين (قصص) وقرنا به نجيا (مریم)

نثار سنا موسیٰ و اخاه ہارون با یا تنا و سلطان مبین الی فرعون و ملائکہ (ہود) ہامان و قارون (مومن) ان اخرج قومک من الظلمات الی النور (ہود) ان انت القوم الظالمین قوم فرعون (شعراء) اذ هب الی فرعون انه طغى (ذات الحیات) قال رب انى اخاف ان یکذبون (شعراء) رب انى قتلت منهم نفسا (قصص) ولهم على ذنب فاخاف ان یقتلون (شعراء) ویضیق صدرى ولا ینطق لسانى (شعراء) رب اشرح لى صدرى وفسر لى امرى و احلل عقدہ من سنانى یفقهو قول (طه) و اخى ہارون و هو اقصم من لسانى (قصص) اجعل لى وزیرا من اهل ہارون اخى (طه) قارسل الی ہارون (شعراء) قارسله عی

اور صبر کرنے سے اور غماز پڑھنے سے مدد لو اور ہاں بے شبہ وہ بڑی مشکل ہو کر

اُنیر کچھ مشکل نہیں جو خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں (۴۲)

حضرت موسیٰ نے لاشعی ماری اور مندر بہت گیا یا بھٹ گیا یا مندر کی تہ زمین گھل گئی وہ اس جملہ کو اسطرح چہ
بطور شرط و حبنہ کے قرار دیتے ہیں کہ شہ چاگو یا علت ہے اور جزا اُس کا معلول یعنی لاشعی مارنے

انگو دکھا گیا۔ اور وہ دیوار شہر کے دو تہیم گز کون کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لئے خزانہ تھا اور ان کا باپ اچھا آدمی تھا پس میرے پروردگار نے چاہا کہ جب وہ دونوں جوانی میں بھڑپور ہیں وہ اپنا خزانہ نکال لیں تیرے پروردگار کی مہربانی سے اور میں نے یہ حکم اپنی طرف سے نہیں کئے یہ بیان ان باتوں کا ہے جنہیں تو صبر نہ کر سکا۔

اور جب موسیٰ شہر مدین کی طرف چلا تو کھانہ اُمید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سید ہارستہ بتا دے اور جبکہ شہر مدین کے پانی کے پاس پہنچے تو وہاں لوگوں کے گردہ کو (موسیٰ کو) پانی پلا دے پانی اور اُس کے پرے درجہ رتوں کو پانی کہ اپنے لٹھی کور کے کھڑی ہیں موسیٰ نے کھا کہ کھا کر اکیلا حال ہے انھوں نے کھا کہ جب تک چرواہے پانی پلا کر نہ چلے جاویں ہم نہیں پلا سکتیں اور ہاباب بڑا بڑا ہے پھر موسیٰ نے اُن دونوں کے (موسیٰ کو) پانی پلا دیا پھر چاروں میں جا کھڑے ہوئے پھر کھانے میرے پروردگار تو نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ تھوڑی سی بھلائی مجھے بھی محتاج ہوں پھر اُن دونوں میں سے ایک نے موسیٰ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی کھا میرے باپ نے تجھ کو پلا دیا ہے تاکہ ہماری (موسیٰ کو) جو پانی تو نے پلا دیا ہے اُسکی اجرت دے پھر جب موسیٰ اُسکے پاس (یعنی اُس عورت کے باپ کے پاس) آئے اور اپنا قصہ اُس سے کھا تو اُس نے کھا کہ مت دروتم نے ظالم قوم سے نجات پائی اُسکی بیٹیوں میں سے ایک نے کھا کہ اے باپ اسکو ضروری پر کھالے اچھا فزور جسکو تو فزوری پر لگاؤ طاقتور اور دیانت دار ہو تا چاہیے اُس شخص نے موسیٰ سے کھا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں اس بات پر کہ تو آٹھ برس تک میرے ہاں فزوری کو ہے پھر اگر تو دس برس پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے ہو گا تب تجھ پر شفقت والا نہا نہیں چاہتا تو مجھ کو انشاء اللہ قرار دے اگر نہیو انویں پاؤ گی موسیٰ نے کھا کہ مجھ میں اور تجھ میں یہ اقرار ہو چکا اُن دونوں مدتوں میں سے جو کسی میں پوری کروں تو پھر مجھ پر زیادتی نہو اور جو میں کستا ہوں خدا اُس پر دے گا ہے۔ پھر موسیٰ اہل مدین میں چند سال رہا پھر تو اسے موسیٰ وقت پر لگ گیا۔

پیر جب موسیٰ نے میعاد مقررہ پوری کی اور اپنی بی بی کو لیکر چلا تو اسکو بھیڑا کر کی جانب سے آگ معلوم ہوئی موسیٰ نے اپنی بی بی سے کہا کہ تمہیں رو مجھے آگ معلوم ہوئی ہے۔ شاید میں وہاں سے کچھ خبر لے آؤں

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۴۳﴾

کے سب سے سمندر بچٹ گیا اور زمین نکل آئی، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے، "انفلق" ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضی جنس میں

رداء (قصص) قال سئشد عضدك باخيد ونجعل لكما سلطانا (قصص) قال قد اوتيت سؤلك يا موسى (طه) اذ هب انت واخوك بايى ولا تنيا في ذكرى اذ هبا الى فرعون انه طغى (طه) قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاستيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين انا نزل من عند ربنا اننا نرى قلالا نحتش قلالا ربنا اننا نخاف ان يضرط علينا وان يطغى قال لا تخافا انا معكما اسمع وارى فاتياه (طه) فقل هل لك الى ان تركى واهدك الى ربك فتحنثت (نازعات) فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك (طه)

قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى قال فما بال القوم الاول قال علمها عندى (طه) قال وما رب العلمين قال رب السموت والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا لستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم اذى ارسى اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهما غيرى (اجعلناك من المسجونين) شعرا قال الم تربك فينا وليد اوليت فينا من عمرك سنين وعلت فعلتك التى فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذ اوانا من الضالين ففطرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائيل شعرا فقال له فرعون الى لا ظنك يا موسى مسحورا (بنى اسرائيل) قال اولو جئت بك بشيئ مبين (شعرا) قال ان كنت جئت باية فانت بها (اعراف) ان كنت من الصادقين فالتقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين وتزعزعه فاذا هى بيضاء لناظرين (شعرا) قال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معى بنى اسرائيل (اعراف) فاستكبر هو وجنوده فى الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا راجعون (هود)

وہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ضرور اپنے پروردگار سے ملیں گے اور ضرور وہ اُنکے پاس

پھر جاوینگے (۴۳)

واقعہ ہوتا ہے تو اُس کی دو حالتیں ہوتی ہیں اگر ماضی اپنے معنوں پر نہیں رہتی بلکہ شہرہ یا ایک بھرکتی لکڑی اٹھا لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم پہنچاؤ یا آگ کے پاس کوئی ایہ جانور لا پاؤں۔ پھر جب وہی آگ کے پاس آیا تو جنگل کے دائیں کنارہ سے پیٹاری کی دائیں طرف سے اُس مبارک جگہ میں درخت میں سے کسی نے اُسکو آواز دی کہ جو آگ میں ہے اور جو اُس کے گرد ہے اُسکو برکت دی گئی ہے اور اللہ پاک ہے اور تمام عالموں کا پالنے والا ہے اور موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے شک میں ہی خدا ہوں تمام مومن کا پالنے والا ہے شک میں تیرا خدا ہوں پھر جو تیاں اُتار ڈال بے شبہہ تو پاک جنگل میں پھرتا ہے اے موسیٰ یہ کیا تیرے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ نے کھا کہ یہ میری لاٹھی ہے اُسکو میں ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے اپنے ریوڑ پر پتے جھڑا لیتا ہوں اور وہ میری اور کلام میں بھی آتے ہی خدا نے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈال دے (جب ڈال دی تو لاٹھی کو ہلے ہوئے دیکھ کر کیا کہہ سنا ہے تو موسیٰ بیٹھ کر پلٹا اور پیچھے پھر کبھی نہ دیکھا خدا نے کھا اے موسیٰ آگے بڑھ اُسکو پکڑ لے اور مت ڈرو وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو جاوے گی ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا دے تیرا ہاتھ بے عیب سفید نکلیگا بطور ایک دوسری نشانی کے جو ڈرتا تھا ہوا ہے اُس سے اپنے کو دو نو باز ہلا کر تمام پھر یہ دونوں نشانیاں ہیں تیری پروردگار کی نو نشانیاں میں کی فرعون اور اُس کے درباریوں کو لے بیشک وہ بدکار قوم ہیں اور جتنے موسیٰ کو باتیں کر رہے تھے پھر کیا پھر جتنے موسیٰ اور اُنکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور علانیہ غلبہ کے ساتھ فرعون اور اُنکے درباریوں ہارون اور قارون کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے میں سے روشنی میں نکال لاؤ۔ جاؤ ظالم قوم کے پاس جو فرعون کی قوم ہے جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہے موسیٰ نے کھا کہ اے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دینگے اے پروردگار میں نے اُن میں کا ایک آدمی مار ڈالا ہے میں نے اُنکا تصور کیا ہے پھر میں ڈرتا ہوں کہ وہ مار ڈالیں گے میرے سینے میں دم گھٹ جاتا ہوا میری زبان نہیں چلتی اے پروردگار میرے سینہ کو کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات تمہیں اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے میرے کہنے میں میری بھائی ہارون کو میرا وزیر کر پھر ہارون کو میرے پاس بھیج پھر اُسکو میرے ساتھ بطور مددگار کے بھیج خدا نے کہا کہ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دوں گا اور تم دونوں کو غلبہ دوں گا خدا نے کھا اے موسیٰ جو تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا جاؤ اور تیرا بھائی میری نشانیاں سمیٹ لے تیری نصیحت میں تم دونوں فرعون اور اُنکے

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

کی معلول ہوتی ہے تو اس وقت اُس پرف نہیں لاتے اور جبکہ وہ اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور
جزا کی معلول

فاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (مومن) مجرمن ریونس اَقَالُوا اَنْوَ مِنْ لَبْشَرِيْنَ مِثْلَنَا وَقَوْمَهُمَا لَنَا
عَابِدُونَ (مومن) فظلموا (اعراف) فَكَذَّبُوا هُمَا (مومن) فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (مومن) قَالِ لِلْمَلَأِ
حَوْلَهُ اِنْ هَذَا سَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَاِذَا تَاَمَرُونَ قَالُوا رَجِعُوا خُذُوا
الْبَتَّ (شعرا) وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَا تُوْكُ بَكْلٍ سَاحِرٌ عَلِيمٌ (اعراف) قَالَ اجْعَلْنَا لَكَ خِزْيَانًا مِّنْ اَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَمَّا تَدْنٰكَ بِسِحْرِهِ مِثْلُهُ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اَلَّا تَخْلَفْنٰهُ نَخْزُوْا اَنْتَ مَكَانَنَا
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ خِيَمَتِيْ فَرْعَوْنَ فَيُجْمَعُوْا كَيْدُهُ لَمْ يَرَأَ (طه) قَالَ فَرْعَوْنَ اَنْتَ وَبَكْلٍ
سَاحِرٌ عَلِيمٌ رَّيْنٰكَ بِجَمْعِ السِّحْرِ لَمِيْذَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ حٰجِبُونَ لَعْنَتَا تَتَّبِعُ السِّحْرَ
اَنْ كَانُوْا هُوَ الْغَالِبِيْنَ (شعرا) فَلَمَّا جَا السِّحْرُ فَرْعَوْنَ قَالُوْا اَنْ لَّنَا اَلْحِرَاءُ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ قَالَ
نَعْبُدُوْكُمْ اِذَا الْمُنْ مُقْرَبِيْ (شعرا) فَتَنَّا رَعُوْا اَمْ هُمْ يَدِيْنُهُمْ وَاَسْوَ الْبُخْيِ قَالُوْا اِنْ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّزِيْدٌ
اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمَثَلِيْ فَاجْمَعُوْا اَكِيْدَكُمْ ثُمَّ اَنْتَا وَاصْفَاوْا قُلَا فِلَمْ
الْبَوْمِ مَنْ اَسْتَعْلٰ (طه) قَالُوْا يَا مُوسَى اِمَا اَنْ تَلْقٰ وَاِمَا اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ تَلْقٰ (طه) اِمَا اَنْ يَكُوْنَحْنِ
الْمَلَقِيْنَ قَالَ التَّقْوَا فَلَمَّا التَّقْوَا سَحَرُوْا عَيْنَ النَّاسِ وَاَسْرَهُبُوْا هُمْ وَجَاءَ السِّحْرُ عَظِيْمٌ (اعراف)
فَالْتَقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيْهِمْ وَقَالُوْا لِبَعْرَةِ فَرْعَوْنَ اَنَا نَحْنُ الْغَالِبُونَ (شعرا) فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيْهِمْ
يُخِيْلُ السِّيَءُ مِنْ سِحْرِهِمْ اِنْهَا تَسْعٰ (طه) فَلَمَّا التَّقْوَا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَانِ اَللّٰهُ
سَيَبْطِلُهُ (يونس) فَاَوْحٰسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةُ مُوسٰى قُلْنَا اَنْخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى (طه) وَاَوْحٰى
اِلٰى مُوسٰى اِنْ اَتَيْتَ الْعَمَلْ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُوْنَ (اعراف) فَالْقٰ عَصَاهُ فَاِذَا
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُوْنَ (شعرا) مَا حَسَبُوْا اَلْمَا ضَعُوْا اَكِيْدَ لَسَاحِرُوْا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حِيْثُ اَتٰ (طه)

اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میں نے تم کو تمام عالموں پر

بزرگی دی ہے (۴۴)

اگر تعظیم کرے گا تو میری قومیں تیری تعظیم کل کر چکا ہوں، اس مثال میں جب (یعنی گزشتہ) کل میں تعظیم کا کرنا، شرط کی معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اُس سے پہلے ہو چکی تھی،

دوسرے خدا نے کہا وہ بزرگ مکتوبہ سب کے پھر تم دونوں میری مثالوں سمیت جاؤ میرے ساتھ ہوں تمہاری بات سنو بچا پھر فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اُس سے کہو کہ ہم دونوں تمام عالموں کے پروردگار کے رسول ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے اور اُس سے نرم بات کہہ شاید کہ نصیحت ماننے اور خوف کرے انھوں نے کھا کائے ہمارے پروردگار بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے یا ہمیں سرکشی کرے خدا نے کھا کہ تم تیرے اور میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بات سنو بچا اور تم کو دیکھا اور تمہارا بچا اُس کے پاس جاؤ وہ موسیٰ کے اور کھا کہ تم کو پاک ہونے کی کچھ خواہش ہے اور میں تم کو تیرے پروردگار کی راہ بتاؤں تاکہ تو خوف کرے، خدا نے کھا کہ تم دونوں فرعون سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں پھر ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے اور اُن کو مذابحت جو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لائے ہیں۔

فرعون بولا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے موسیٰ نے کھا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمام چیزوں کی نعمت ان کے مطاع کی سے پہنچا دی راہ بتائی ہے فرعون نے کھا کہ پہلے گلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے موسیٰ نے کھا کہ اُنکی خدا کو نہ فرعون نے کھا کہ تمام عالموں کا خدا کون ہے موسیٰ نے کھا کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن میں ہے اُس سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین لاؤ فرعون نے اُن لوگوں سے جو اُس کے ارد گرد تھے کھا کہ کیا تم نہیں سنئے ہو، موسیٰ نے کھا کہ تمہارا

پروردگار اور ہم سب کے باپ، ادا کا، فرعون نے اپنے درباریوں سے کھا کہ تمہارے۔۔۔ میں نے۔۔۔ اب لبتہ

ہے موسیٰ نے (کہا کہ تمام عالموں کا خدا وہی ہے) جو مشرق و مغرب کا اور جو اُس میں ہے اُس سب کا پروردگار ہے اور تم سمجھتے ہو

فرعون نے کھا کہ اگر تو نے میرے سوا اور کسی کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور شکایتیں کروں گا۔۔۔ میں نے۔۔۔ اب لبتہ

نہیں پالا جبکہ تو ہم میں ہی تھا اور کیا تو نے لہجہ نہیں کئے ہم میں اپنی عمر کے چند سال۔۔۔ اب لبتہ

میں ہے موسیٰ نے کھا کہ میں نے کیا تھا جبکہ میں مگر ہوں میں تھا پھر میں تم سے ڈرا اور تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے

تم کو حکم دیا اور تم کو پیغمبروں میں کیا اور یہ بھلائی جس کا احسان تو مجھ پر کرتا ہے اس بنا پر ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو

غلام بنا رکھا ہے فرعون نے موسیٰ سے کھا کہ میں تم کو خیرہ سمجھتا ہوں موسیٰ نے کھا کہ جب بھی مگر میں کوئی جڑی نشانی

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۵﴾

اسی طرح اس آیت میں سمندر کا بہت جانا یا زمین کا کھل جانا ضرب کا معلول نہیں ہو سکتا۔

اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ کے لائچی مارنے سے سمندر

فوقہ الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقی السحرة سحیرات
(اعراف) سجدا (طہ) قالوا آمنا برب العلمین رب موسیٰ وهارون قال فرعون امنتم به قبل ان اذن
لكم ان هذا لكم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون (اعراف) انه لكبيركم
الذي علمكم السحر فلا قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبكم في جذوع النخل و
لتعلمن اننا امتد عذابا وبقي قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض
ما انت قاض (طہ) وما تنقم منا الا ان امنابايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا
مسلمين - (اعراف)

ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الا اضلوا ظمير
عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهمما تاتنا به من اية لتسخرنا بها فما نحن
لن بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلة
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين (اعراف) فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين
ومجدوا بها (نمل) ولقد ارينا اياتنا كلها فكذب وبى (طہ) فلما جاءهم موسى
باياتنا قالوا اما هذا الا سحر مقتري وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين قال
موسى رب لي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة
الدار (قصص) قالوا اجئتنا لتا فكننا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون
لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين (يونس) قال
فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اية غيري

اور درویش دن سے جبکہ کوئی کچھ بھی کسی کے کام نہ آوے گا اور اُس کے لئے کوئی سفارش

قبول نہ ہوگی اور نہ کچھ اُس کے بدلے میں لیا جاوے گا اور نہ اُس کی مدد کی جائے گی (۴۵)

بھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی اور لاشیں مارنے سے چتر میں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ علماء اسلام تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی یہودی کرنے کو عادی

لاؤں فرعون نے لکھا کہ اگر تو کوئی نشانی لاسکتا ہے تو اُس نشانی کو لا کر تو سچا ہے بچہ موسیٰ نے اپنی لٹھی والہی ہر ایک ایک وہ یہوہو سانپ تھی اور اپنا ہاتھ نکالا پھر ایک دیکھنے والوں کو بتا معلوم ہوتا تھا موسیٰ نے لکھا اے فرعون میں پروردگار

عالموں کا رسول ہوں مجھ کو لایا ہے کہ میں خدا پر سوا ہے سچ کے اور کچھ نہ کہوں میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی نہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجید سے پھر فرعون اور اُس کے لشکروں نے بغیر کسی حق کے دنیا میں تکرار کیا اور گمان

کیا کہ وہ تمہارے پاس نہ بھیجے گی پھر انہوں نے تکرار کیا اور یہ ایک جو مڑی ہوئی تھی گنہگار تھی بولی کہ کیا ہم ایسے دشمنوں پر ایمان لادیں جو تمہارے سے ہیں اور اُن کی قوم ہماری ملامت ہے پھر انہوں نے ظلم کیا اور اُن دونوں کو جھٹلایا اور کھا کر چھوٹے

جادوگر ہیں فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے لکھا کہ یہ جادوگر ٹرا جائے والا ہے چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو سے نکال دے پھر تم کیا کہتے ہو وہ بولے کہ اُس کو اور اُس کے بھائی کو مہلت دے اور شہدوں میں (جادوگر دیکھ)

اکٹھا کر نیا لوں کو بھیج تیرے پاس نے آدیں ہر ایک بڑے ظلم والے جادوگر کو فرعون نے لکھا کہ اے موسیٰ کیا تو ہماری پاس ہجو ہمارے ملک سے اپنے جادو سے نکالنے کو آیا ہے پھر بے شہد ہم بھی تیرے پاس دیسا ہی جادو لا دینگے پس کسی جو چاہ

میدان میں ہمیں اور اپنی میں مقابلہ کے لئے کوئی وقت مقرر کر نہ ہم اُس کے برخلاف کریں اور نہ تو موسیٰ نے لکھا کہ جشن کا دن تمہارے وعدے کا سہی اور تمہارے دن چر ہے سب آدمی وہاں اکٹھے ہو جادو ہیں پھر فرعون نے اپنے محل میں لگایا اور اپنے

جادوگر کو جمع کیا فرعون نے لکھا کہ ہر ایک بڑے جادوگر کو بلاؤ پھر تمام جادوگر وقت معین پر جمع ہو گئے اور لوگوں کو لکھا کہ کیا تم بھی اکٹھے ہو گے تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم انکا ساتھ دیں جب فرعون کے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں

نے لکھا کہ اگر ہم غالب ہوں تو تمہارے لئے کچھ انعام ہے فرعون نے لکھا کہ یا اب تو تم مقربوں میں سے ہو گئے چہرے باہم نے باہم میں کچھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنے مشورہ کو چن لیا۔ انہوں نے لکھا کہ بے شہد یہود دونوں جادوگر ہیں اپنے جادوگر در

سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا اور تمہارے عمدہ مذہب کو کھودنا چاہتے ہیں اپنے جادوگر کو جمع کر کے لکھا کہ پھر اکٹھے ہو کر چلو اور آج کے دن جو غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا (چنانچہ یوم موعود کو سب جمع ہوئے) فرعون کے

وَأَذِّنْ لَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ السُّوءِ أَلْغَابِ
يَدِ الْجَوْنِ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٣٦﴾

تھے اور یہ کہ صاحب کو خواہ مخواہ کھینچ جان کر بھیودیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے اسلئے

ففسس البعاب اسباب السموات (مومن) والى (الظلم من كاذبين) قصص هو جاءهم (والتوم زون

سور کربلا ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین وان لا تعلوا علی الله انی انیکم لسلطان
 ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶

ثم نادى قلوبا قلوبا الذين استوا معه واستحيوا النساء هم وما كيد الكافرين الا في
 محسن وقال فرعون ذروني اقل موسى ولدي عربة اني اخاف ان يبديل دينكم وازنظهم

قَالَ زَكَرِيَّا (مومن) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكْذِبْ فَاعْتَلِهِ كَذِبُهُ وَازْهِنْكَ

صادقاً يصبركم بعض الذي بعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك المرمي ظاهره في الارض فبشرهم بما هم في الله من جاعة ناقال فرعون ما

اریکم الا ما اری وما اهدیکم الا سبیل الرشاد (مومن) وقال الذی امن یا قوم انی

الله يريد ظلمنا للعباد يا قوم اني اخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم

فما نركم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا

(مؤمن)

اور اُس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ چنے تم کو فرعون والوں سے بچایا، بُری عذاب تکو دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو بیچ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بلا عظیم تھی (۳۶)

فانفرت منه امنتا عثمراۃ عینا، ضرب کے معنی، زدن کے لئے اور اُس سیدھے سادی معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنادیا۔

جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انھوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر دھت بندی کر دی اور انکو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو کر لائے جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈالیں اور کہا کہ دعویٰ کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہیں تب تو موسیٰ کے خیال میں اُن رسیاں اور لٹھیاں اُنکے جادو سے چلتی ہوئی لگنے لگیں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ جو ستنے کیا یہ جادو ہے اُسکو خدا باطل کر لیا مگر موسیٰ دل میں ڈر گیا خدا نے کہا کہ مت ڈرتو یہ جیتے گا اور خدا نے موسیٰ کے دل میں ڈالا کہ اپنی لٹھی ڈال کہ وہ اس سب بناوٹ کو نکل جاوے گی پھر موسیٰ نے اپنی لٹھی ڈالی پھر اس سب بناوٹ کو جو انھوں نے کی تھی نکلتی تھی انھوں نے تو جادو گروں کا سا کر لیا تھا اور جس کے سامنے جادوگر کھلیا نہیں ہو سکتا پس حق ثابت ہو گیا اور جو انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا پھر وہاں ہار کر ذلت سے لوٹ گئے اور فرعون کے جادوگر دلوں نے سجدہ کیا بولے ہم پروردگار عالموں پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہاروں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے بے شبہ یہ نہ کہو ہے جو ستنے اس شہر میں شہر والوں کے نکالنے کو کیا پھر جلد تم اس کا انجام جانو گے، موسیٰ ہی تمہارا گروہ ہے جس نے تمکو جادو سکھایا ہے ضرور میں تمہارے ہاتھ ایک طرف کے اور تمہارے پاؤں دوسری طرف کے کاٹوں گا اور تمکو کھجوروں کے درختوں کے تنوں کی سولی پر چڑھا دوں گا اور بلاشبہ تم جانو گے کہ کون سب سے زیادہ عذاب دینے میں سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ پُندا رہی وہ بولے کہ جو چیزیں ملائیم ہمارے سامنے ہوئی ہیں اُن پر اور اُس جس نے ہمکو پیدا کیا ہے تمکو ہم ترجیح نہیں دی سکتے پھر تو حکم دینا چاہتا ہے حکم دے تو ہم پر چڑاس کے ہم اپنے پروردگار کی نشانگوں پر ایمان لائے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ٹھیرا، اسے ہمارے پروردگار جب (یعنی عیسیٰ) ہم پر آویس تو ہمارے (دل میں) صبر ڈال دے اور ہمکو مسلمان مارے

وَاذْفَرِقْنَا بَيْنَكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ

تَنْظُرُونَ ﴿۴۶﴾

اس مقام پر ضرب کے معنی، زدن کے نہیں ہیں بلکہ چلنے کے یا تھلنے کے ہیں جیسے کہ عرب
 کہتے ہیں، "ضرب فی الارض"، چلایا دیا اور زمین پر خود مر آن بیٹھیں آیت و اذ انزلنا

وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرھا علی البلیغ الاسباب سبب سموت فاطمہ الی اللہ موسیٰ

والی لاطنہ کا ذبا وکل الذریعۃ فرعون سوئے عملہ وصد عن سبیل وما ید فرعون الی فی کتاب امون۔

ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم واثینہ من الکنوز ما ان مفتاحہ لتسوی بالعصیۃ

والی القوۃ اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین وابتغ فیما اتاک اللہ السرار

الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیہ ولا تبغ الفساد فی الارض

ان اللہ لا یحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی واطمئنان اداء قد اهلك من قبلہ

من القرم من ہوا شد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ

وفیئتہ قال الذین یریدون الحیوۃ الدنیا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم

وقال الذین اوتوا العلم ولکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یقاھا الا الصابرون۔

فخسفنا بہ وبالرہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المتظہر

واصبح الذین تمنوا مکانہ بالارض یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ

ویقدر لہ لولا ان من اللہ علینا الخسف بنا ویکانہ لا یفلم الکافر ون (قصص)

ونادی فرعون فی قومہ قال یا قوم ایس لی ملک مصر وھذا الانہر تجری من تحتی اقبلا

تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ہو مہین ولا یکاد یربین فنلوا القی علیہ اسوۃ

من ذھب او جاء معہ الملائکۃ مقتولین (نمرخوف) ولما وقع علیہم الرجز قالوا

یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عھد عندک لئن کشفنا عنا الرجز لنؤمنن لک ودرسلن

معلک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ھم بالغوا لھا ھم ینکثون (اعراف)

واخذنا ھم بالعذاب لعنہم رجعون وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما

اور اس وقت کی نعمت کو یاد کرو) جبکہ ہم نے تمہارے سبب میں مندر کو عبد کرو یا یعنی مہا دیا بہر

ہم نے تم کو بچا دیا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا (اور یہ سب کچھ تم دیکھتے تھے) (۴۷)

فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوٰۃ (نساء) یعنی جب تم چلو زمین پہ یعنی سفر کرو تو کچھ سرج نہیں ہے کہ نمازیں کمی کرو، پس صاف معنی یہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو

اور بلاشبہ ہم نے فرعون والوں کو قتلوں میں اور بھیلوں کی کہ پیداوار میں گرفتار کیا شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں مگر جب انکو فراخی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے ہے۔ اور جب انہیں سختی پڑتی تھی تو موسیٰ کی اور اسکے ساتھ کے لوگوں کی نحوست بتلاتے تھے، مگر ان کے سوا کوئی بات نہیں کہ جو نحوست ان کے لئے تھی وہ خدا کے پاس سے تھی مگر ان میں کہبت سے لوگ نہیں جانتے، فرعون والوں نے موسیٰ سے کہا کہ جو نشانیاں تم لاؤ گے ان کے ہر پران سے جادو کرو تو بھی تم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے، پھر ہم نے ان پر طوفان اور بڑی دل درجہ میں اور مینہ اور خون کا (منیہ) نازل کیا بعد ازاں نشانیاں بھر انہوں نے منکر کیا اور وہ گنہگار تو رہتی۔ جب ان کے پاس دکھائی دیتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو بولے کہ یہ تو کدوا ہوا جادو ہے اور ان نشانوں کا انکار کیا، اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں پر ان کے نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لیکر آیا تو بولے کہ یہ تو مجھے بتلگن بنائے ہوئے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے انکے پر کناؤں سے ایسی بات نہیں سنی، موسیٰ نے کھاکہ میل پر دروگاہ جاتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لیکر آیا ہے اور کس کے لئے پیچھے کو اس گھر، یعنی عاقبت کی پہلائی ہوگی فرعون والے بولے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم کو اس بات سے جس پر چھٹنا اپنے باپ دادا کو پایا ہو ہٹا دے اور تم دونوں کو دنیا میں برائی ہو اور ہم تم دونوں کو نہیں مانتے ہیں، فرعون نے کھاکہ اسے درباریوں میں تمہارے لئے سوائے اپنے کوئی خدا نہیں جانتا پھر اسے ہامان میرے لئے مٹی کی ایٹیں آگ میں پکا اور میرے لئے اپنی محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں تو انکو جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔

اور کیا فرعون کی قوم کے پاس ایک بزرگ پیغمبر (یعنی موسیٰ) یہ کہتا ہوا کہ میرے حوائے کردہ ان کے بندوں کو بیشک میں تمہارے لئے خدا کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں اور تم خدا پر سرکشی مت کرو میں ضرور تمہاری سامنے کھلی دیلیں لاتا ہوں بی شبہ میں نے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی اس بات سے کہ تم جھگڑو گے کہ وہ پناہ مانگی، پس خدا اگر تم جھگڑو نہیں مانتے تو مجھے جہاد ہو جاؤ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق بات لیکر آیا تو بولے کہ ان لوگوں کے بنیو کو مار ڈالو

وَإِذْ أَوْعَدْنَا مَوْسَىٰ آلَ عِزٍّ كَلِيلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعَمَلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۴۸﴾

کو گھما کہ، اپنی لالچی کے سہارے سے سمندر میں چل وہ بھٹا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی پایاب ہو رہا ہے، سورہ طہ میں جو آیت ہے اُس میں صاف بیان ہوا ہے کہ میرے بندوں کو

عهد عندك انما لمهتدون (نہ خوف) قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملائكته نريته واموالا في الحيوۃ الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد احببت دعوتكم كما فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون (يونس) قال موسى لقومه استعينوا بايدي واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا او ذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوك ويستحييكم في الارض فينظر كيف تعملون (اعراف)

ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بجادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دبركا ولا (التمشى طه) فاسر بجادي ليلا انكم متبعون واترك البحر هو انهم حنذا مغرقون (دخان) ان اضرب بعصاك البحر فانقلب فكان كل فرق كالطود العظيم (شعرا) واذا فرقا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون (بقر) فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انامدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين (شعرا) فاتبعهم فرعون بحبوه فضيقهم من اليم ما غشيهم واصل فرعون قومه ما هدى (طه) وانزلنا ثورا لآخرين (انجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الآخرين (شعرا) فانلقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين فاخذناه و جنوده فذبذبنهم في اليم (قصص) فاراد ان يستغفرهم من الارض فاغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعد له بنى اسرائيل اسكنوا الارض فانا جاءوعد الاخرة حيثما كنتم فيها (بنى اسرائيل)

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

اور جب فرعون نے پایاب اترنا چاہا تو بنی بڑھ گیا تھا وہ معہ اپنے لشکر کے دُوب گیا۔

اس مقام پر یہ بحث پیش آوے گی کہ جب "ضرب کے معنی چلنے کے آتے ہیں تو

و ظَلَمْنَا عَلَيْكُمْ النِّعَامَ وَ انْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ السَّلْوَیَ كُلَّوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمْنَا

و لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (بقر) وَ نَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ السَّلْوَیَ كُلَّوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا

تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحْمِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَن يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (طه) وَ قَطَعْنَا هَمَّ ثَلَاثِي عَشْرَةَ

أَسْبَاطًا أَمْلَأُوا وَ حِينَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَا قَوْمَهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْجَحْرَ فَانْجَبْتَ (اعراف) فَانْجَبْتَ

مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنْثَىٰ شَرِّهِمْ كَلَّا وَ تَرَىٰ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لَا تَعْصُونَ إِلَّا رِضْمًا مَبْدُونًا

(بقر) وَ إِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ إِنَّ نَبْرَ عَلِي طَعْمٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتَبِئُ بِهَا الْأَرْضُ مِنْ بَلْقَمَا

وَ قَتَانَاهَا وَ فَوْمَهَا وَ عَدَسَهَا وَ بَصْلَهَا قَالَ اسْتَغْبِذْ لَوْ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَذَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْطَأْ أَهْطَأْ

فَإِنْ لَكُمْ مَسَآلِمٌ رُبُّكُمْ

وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً

كَآلِهَةِ آلِهَةٍ قَالُوا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ أَنْ هُوَ لَا مَتَابَ مَا هُوَ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اعراف) وَ إِذْ

قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ إِذْ خَلَّوْا الْبَابَ سَجَدَ أُولَٰئِكَ لِقَوْلِهِمْ

لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَ سَنَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِجْسًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا لَيُفْسِقُونَ (بقر) يَظْلِمُونَ (اعراف) وَ إِذْ جَاءَ مُوسَىٰ بِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ

ارْزُقْنِي رَبِّكَ قَالَ لَنْ نَرْزُقَكَ وَ لَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْبَحْلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرْزُقُكَ فَلَمَّا أَتَىٰ بِهِنَّ إِلَى الْبَحْلِ

جَعَلَهُ دَكَاةً وَ حَزَمَ مُوسَىٰ صَعْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ

إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بَلَآئِي فَنُحْدِمِي فَنُحْدِمِي مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اعراف)

وَ إِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ إِنَّ قَوْمَكَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً (بقر) وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ

رَجُلًا أَمِيحَاتِنَا (اعراف) فَآخَذَ تَكْرُمَ الصَّاعِقَةِ وَ انْتَهَرَ تَنْظُرُونَ فَهَرَبْنَا عَنْكُمْ

بَعْدَ مَا تَكْرُمَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقر) فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

پھر اسکے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا

اُس کے صلہ میں "فی" کا لفظ آتا ہے جیسے کہ، "اذا ضربتہ فی الارض" میں ہے حالانکہ، "فا ضرب بعصا الحجر" اور، "فا ضرب بعصا الحجر" میں، "فی" نہیں ہے۔
 جھکو دیا ہے اُس میں آخرت کو ڈونڈا اور اپنے حصہ کو دنیا میں سے مت بھول اور احسان کر جس طرح کہ خدا نے
 کچھ پراہسان کیا ہے اور دنیا میں فساد مت مچا کر اللہ تعالیٰ امفسدون کو دوست نہیں رکھتا اُس نے کھا کہ جھکو یہ دولت
 صرف میری دانائی کے سبب دی گئی ہے۔ کیا وہ یہ نہ سمجھا کہ بے شبہ خدا نے کسی زمانہ میں اُس سے پھلے انگو
 ہلاک کر دیا جو اُس سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ دولت والے تھے اور کیا گنہگار اپنے گناہوں پر پوچھے نہ جاوے گی پھر
 فارون اپنی قوم کے سامنے تجل سے نکلا جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے تھے انہوں نے کھا کہ کاش ہمارے پاس
 بھی وہ کچھ ہوتا جو فارون کو دیا گیا ہے۔ بے شک وہی بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو دانشوری
 گئی تھی انہوں نے کھا کہ افسوس تم پر خدا کا ثواب اُنکے لئے جو ایسا لائے ہیں اور اچھے کام کے ہیں مت اچھا ہے
 اور وہ خبر صبر کرنے والوں کے اور کسی کو نہیں ملتا، پھر ہم نے فارون کو اُسکے گمراہیت زمین میں دھنسا دیا یہ کوئی گمراہ خدا
 سوا اُسکے لئے نہ تھے جو اُسکی مذکرے اور نہ وہ اپنے آپ مدد کر سکتا تھا، اور جن لوگوں نے کل اُسکے مرتبہ کی تسلی تھی
 انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے تسبیح کی، اوہو امداد اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا جو رزق کو فراخ کرتا ہے اور
 جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرنا ہر اور خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو یہی دھنسا دیتا، اوہو، وہ نہیں نجات پہونچتا کا فر کو
 اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کھا کہ اے لوگو کیا میرے پاس مھر کا ملک نہیں ہے اور یہ نہ ہر جس جو میری ملک کر
 نیچے: یہی ہیں میری قوم نہیں دیکھ، وہ آیا میں اچھا، ہوسشش سے بوزنیل ہے اور نہیں بیان کر سکتا کہ کیوں مٹا ہوا ہے
 گئے سو نیکے لنگن اور کیوں نہ اُسکے ساتھ فرشتے ساتھ رہنے کو آئے۔ اور جب فرعون والوں پر آفت پڑی تو بولے اچھا
 ہمارے لئے اپنے پروردگار سے جس طرح اُس نے جھکو بتایا ہے دعا مانگ اگر ہم پر سے آفت جاتی رہے تو ہم تجھ پر دریا مانگ لائے
 اور تیرے ساتھ ہی اسرائیل کو بھی بھیجے، پھر جب ہم نے اُن پر سے ایک مدت تک آفت کو دور کر دیا جس آفت تک وہ پہونچے کو
 تھے تو وہ میرے ملامت میں آئے انکو عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ دہماہ سے پھر جاویں۔ فرعون والوں نے کھا ایو جادوگر ہمارے کو اپنے
 پروردگار سے جس طرح کہ اُس نے جھکو بتایا ہے دعا مانگ بیشک ہم ہدایت پائے ہیں موسیٰ نے کھا ایو ہمارے پروردگار تو فی فرعون
 کو اور اُسکے دربار کو توکل اور دولت دنیا کی زندگی میں دی ہو، اے ہمارے پروردگار کیا اسلئے کہ تیرے رستہ سے گمراہ کریں۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۹﴾

مگر فی کے نہ ہونے سے کچھ ہرج نہیں ہے اس لئے کہ جب ”عرب“ کے معنی چلنے کے لئے جاتے ہیں تو بواسطہ سفر یعنی ”فی“ کے متعدی کیا جاتا ہے اور جو افعال کہ

اھلکھم من قبل وایای اعراف) و اذا اخذنا ميثا ذکرم و رفعنا قوکم الطور خذ واما اتيناکم بقوة واذکر واما فيه لعلکم تتقون، بقری واذ نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خدا واما اتيناکم بقوة اعراف) واما الجبلک عن قوم یاموسی قال هیراؤ (یعنی اتری وکجبت ایسا رب لترضی (طہ) وواعدنا موسی ثلثین لیلة وامتناها لبعثنا فقم صیبت ربہا اربعین لیلة و قال موسی حیہ ہارون اخلفنی فی قومی واسلم ولا تتبع سبیل المفسدین اعراف) و اتخذ قوم موسی من بعده من حبیہم عجل حبس لدل خوار اعراف) قال فانا قد فتننا قومک من بعدک و اضلهم السامری (طہ) فخرج لهم عجل حبس لدل خوار فقالوا اشد الھکم والھ موسی فتنسی افلا یرون ان لا یرجع الیہم قولا ولا میلک لہم ضر واور لا تقعا ولقد قال لہم ہررون من قبل یا قوم انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمان فاتبعونی واطیعوا امری قالوا ان نبرح علیہ عا کذین حتی یرجع الیہم موسی (طہ) فرجع موسی الی قومہ غضبان اسفا (طہ) قال موسی لقومہ یقوم انکم ظلمتم انفسکم بانھا ذکرم العجل فتولوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذاکم خلیلکم عند بارئکم (بقری) ان الذین اتخذوا العجل سینالھم غضب من ربہم وذلک فی الحیوة الدنیا اعراف) قال یقوم الہم بعدکم ربکم وعد احسننا اطفال علیکم العہد ام اردتم ان یحس علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی (طہ) قال بلئما خلفتمونی من بعدی انجذتم امر ربکم و اتقی الا لواحد و اتخذوا من دھابکم عجلاً فمجرۃ الیہ قال ابن ام الفوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تثمت بی (اعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اعراف) فی حثیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم یرقب قولی (طہ) قالوا ما اخلفنا موعداً علیکم ولکننا حملنا اوزارکم منینۃ القوم فقد فناھا فکذلک اتقی السامری (طہ) قال فما خطبک یا سامری

شاید کہ تم شکر کرو (۴۹)

کہ بواسطہ حرف حر کے متعدی ہوتے ہیں اُن میں حرف جر کو محذوف کرنا اور فعل کو بلا واسطہ
مفعول کی نسبت مدی کرنا جائز ہے اور اس مفعول کو مفعول مفعول علی نزاع اغراض
اسے پروردگار نے۔۔۔ ستیا ناسی ڈال اُن کے مالوں پر اور سختی ڈال اُن کے مالوں پر پروردگار
نہیں ایمان لائیکے جب تک کہ وہ دینے والا عذاب نہ دیکھینگے، خدا نے کہ تم دونوں کی دعا
قبول کی گئی پھر مستقل رہو اور اُن کی راہ مت چلو جو نہیں جانتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے دعا کرو
اور صبر کرو بنے شک بہ زمین خدا کی ہے اُسکو اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہو دیتا ہے۔ اور آخر کو بھلائی پہنچا کر
کے لئے ہے، اُسوں نے کہا کہ چکو تو تیرے آنے سے پہلے اور یہ آئیے آئیے بے اذیت ہی دی گئی ہے موسیٰ نے کہا
کہ قریب ہے تمہارے دشمنوں کو خدا ہلاک کر دیکھا اور غنیمت ٹکوزمین پر خلیفہ کر دیکھا پھر دیکھا کہ تم کہہ کر دو گے۔
جسے موسیٰ پر وحی کی کہ رات کو لے چل میرے بندوں کو چل اُنکے لئے سمن رکے سمن رکے رستہ یہ رستہ خوف کر کر پڑ جائے
سے اور نہ کسی طرح کا ڈر کر لے چل میرے بندوں کو رات کو تم (دشمن سے) تعاقب کئے جاؤ گے اور چھوڑ چل سمن رکے کو ایسی حالت
میں کہ نہ اُترا ہوا ہے بے شک فرعون کے لوگ ایک لشکر ہے کہ ڈوبو یا جاوے گا۔ چل اپنی لاشیں کے سہارے سے سمن میں
کہ وہ بچتا ہوا ہے پھر تھا ہر ایک مگر اڑے ہمارے کی مانند۔ اور جب کہ سمن تمہارے سبب سے سمن رکے کو جا کر دیا پھر چھنے
شکو بچا یا اور چھنے فرعون والوں کو ڈوبو یا اور تم دیکھتے تھے پھر سوچ کے نکلتے ہی فرعون والوں نے بنی اسرائیل کا چہرہ کیا
پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا کہ اب تم پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں
بیشک میرے ساتھ میرا خدا ہے جو تمہیک رستہ بنا دیکھا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت اٹھا چھپا کی پھر ڈبک دیا انکو سمن
میں سے جس نے انکو ڈبک لیا اور غلط راہ بنی فرعون اپنی قوم کو ادھیک رستہ نہ بتایا۔ اور چھنے چیلوں کو قریب
کر دیا اور چھنے موسیٰ کو اور جو اسکے ساتھ تھے سب کو بچا دیا پھر چھنے چیلوں کو ڈوبو یا۔ پھر چھنے بدلا لیا اُن سے اور چھنے کو
سمن میں ڈوبو یا اس۔۔۔ لئے کہ سبب اُنہوں نے ہماری نشانیں کو تھملا لیا تھا اور اُس سے غافل بنے پھر پکڑا چھنے فرعون کو
اور اُسکے شکر کو اور انکو چھنے سمن میں ڈال دیا فرعون جانتا تھا کہ انکو زمین سے نکال دے پھر چھنے اُسکو ڈوبو یا۔۔۔ بنو
جوا اسکے ساتھ تھے اور اسکے بعد چھنے بنی اسرائیل کو کہہ کہ رہا اس زمین پر پھر جب آوے گا آخرت کا وعدہ تو پکڑ کر بدلتے ہو اور
+ ”سہوا“ کا ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب نے ”تھم رہا“ کیا ہے اور شاہ فیض الدین صاحب نے ”نیشک“ لکھا ہے اور شاہ
دلی صاحب نے ”امیدہ“ اور قالوس میں اسکے معنی لکھے ہیں، ”المرفقہ والمخفف ضد والسکون“

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

کہتے ہیں۔ اس مقام پر فعل، "اَضْرَبَ" کے "عَصَا" کے ساتھ ربط دینے کو ایک حرف جر یعنی "ب" "عَصَا" پر آچکی تھی پھر اُسی فعل کو مفعول کی جانب متدی کرنے کیلئے

قال بصرت بما لم يبصر وابه فقبضت قبضة من اثر الرسل فنبذتها وكذلك سولت لنفسه قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس (طه) فلما سكنت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم يرهبون (اعراف) فآتينا موسى الكتاب تأملا على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يلقاها بهم يومنون (الانعام) واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلوة واتيتم الزكاة وامنتم برسولي وعزتموه وقرضتم الله قرضا حسنا مائدة،

اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبجوا بقرة قالوا انتخذنا هزا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ارح لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا اد لنا ربك يبين لنا ما لو نها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقم لونها تسر الناظرين قالوا ارح لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا انشاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض ولا تسقى الحراث مسلمة لاشية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبجوها وما كادوا يفعلون (بقرة)

يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تؤتدوا على اعباءكم فتقبلوا خسر بين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا د اخلون قال جلان من الذين يخافون انعام الله عليهم ما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مومنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابد املا اموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فانا ههنا

قاعلدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فا فرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يقيمون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين (مائدة)

اور (یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور صحیح کو غلط سے جدا کرنے والی حسیں دی

دوسرے حرف جبر یعنی، "فی"، کا لانا سیدر فصاحت کلام کے مناسب نہ تھا اور اس لئے اُس کا حذف اولیٰ تھا پس تقدیر کلام کی یہ ہے کہ، "فا ضرب بعضا فی البحر"، اور قرینہ حذف، "فی"، کا ہم نے تم پر بھیجاؤن کی ابر کی اور تم پر من دسلوا اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے نکودیں اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا اگر اُنہوں نے آپ اپنے پر ظلم کیا تھا۔ اور ہم نے تم پر من دسلوی اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے نکودیں ہیں اور اُس میں زیادتی مت کرو تاکہ میرا غصہ تم پر نازل ہوا اور جس پر غصہ نازل ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اور جدا کر دئے ہم نے بنی اسرائیل کے اسباط کے بارہ گروہ اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی جب کہ اُسکی قوم نے پانی مانگا کہ چل اپنی لاشیں کے سہارے اس چٹان پر اُس سے بہتے ہیں پہوٹ نکلتے ہیں بارہ چشمے اُن میں ہر ایک نے اپنا گھٹ جان لیا کھاؤ اور پیو خدا کو دُعا ہو رزق ہو اور زمین پر فساد ہو کر نافرمانی مت کرو جب ہم نے کھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر جمیں نہیں کر سکتے پر اپنے پروردگار سے دعا مانگا کہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے ترکاری اور گڑھی اور گریون اور مسور اور پیاز اور لسن موسیٰ نے کھا کیا تم بدلتا چاہتے ہو بُرے کو بیلے سے جائز و شہریں کہ تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو۔

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا سے نکال لے گئے پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی سیوا کرتے تھے بنی اسرائیل نے کھا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے معبود بنا جیسے اُنکے معبود ہیں موسیٰ نے کھا کہ بیشک تم جاہل قوم ہو یہ خراب حالت ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور غلط ہے جو یہ کرتے ہیں اور حجب ہم نے تم سے کھا کہ داخل ہوا اس شہر میں پھر کھاؤ اُس میں سے جو چاہو پیٹ بھر کر اور داخل ہو دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھو کہ ہم معافی چاہتے ہیں بخش دینا گے ہم تمہاری سب خطائیں اور نیکی کرنا والوں کو زیادہ دینگے پھر ظالموں نے بات بدل دی اُس کے سوا جو اُن کو کھی گئی تھی پھر ہم نے اُنکی بدکاری کو سبب۔ اُن پر آسمان سے آفت بھیجی اور حجب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر کیا اور اُس کے پروردگار نے اُس سے بات کی تو اُس نے کھا کہ تو مجھ کو اپنے تئیں دکھا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں خدا نے کھا کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس پہاڑ کو دیکھ پھر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا تو تو مجھ کو دیکھ سکے گا پھر حجب اُس کے پروردگار نے پھاڑ بجلی کی تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بیوقوف ہو کر اگر حجب ہوش میں آیا تو کھا کہ تو پاک ہے اے اندیش تو بہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں پھلا ایمان لائے ہوں لاہوں خدا نے کھا اے موسیٰ جیسے تجھ کو اور لوگوں پر اپنا رسول کرنے اور خود کلام کرنے سے برگزیدہ کیا ہے پھر جو میں تجھ کو دیتا ہوں اُس کو لے اور شکر کرنا والوں میں ہو۔ اور حجب ہم نے کھا اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہ لا دینگے جب تک کہ علانیہ خدا کو نہ دیکھیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ چونکہ یہی قسم انہی الفاظ ت سورہ طہ میں بھی آیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ: "ف ضرب لہم طریقا فی البحر" "یس ایک جگہ لفظ "فی" مذکور ہے تو یہی قرینہ

وقت مقررہ پر حاضر ہونے کے لئے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چھانٹتے چھوٹے بچوں کی کرکٹ کے لئے پکڑ لیا اور یہ سب باتیں تم دیکھتے تھے پھر ہم نے نوکر کو تمہارے مرنے پر (بہوش ہو جانے) کے بعد اٹھایا کہ شاید تم شکر کر دو پھر جب ان کو کوکب کہا،

نے بکرا تو موسیٰ نے کہا۔ پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انگوا اور محب کو بھی مار دالتا۔ اور جب ہمیں قسم حقوں لیا اور ہم نے نکلے اور یہی ارکہ بلند کیا کہ مضبوط پکڑ دو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد رکھو جو کچھ اُس میں ہے شاید کہ تم نے جلاؤ

اور جب ہم نے اُن پر پھار مارا اُٹھایا گویا کہ وہ سائبان تھا اور اُنھوں نے گمان کیا کہ وہ اُن پر گرے گی مضبوطی سے پکڑا دجو ہم نے کم کو دیا ہے۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ کیوں تو جلدی کر کے چلا آیا اسی قوم کے پاس سے کھادہ بھی میرے

پہنچے ہیں اور میں تیرے پاس جلدی چلا آیا ہوں تاکہ اسے پروردگار تو راضی ہو، اور وعدہ کیا ہے کہ میں نے تیس رات کا اور تین پورا کیا، اس کو دس سے پھر تمام ہو گئی، میں نے اُس کے پروردگار کی چالیس رات، اور ہر سنی نے اپنے بھائی ۲۲ روں سے

کھاکہ میری قوم میں۔ خلیفہ ہوا اور اصلاح کروا دے مفسدوں کے طریق کی پیروی مت کر۔ موسیٰ کی قوم نے اُس کے بعد اپنے زیور سے ایک بچہ پڑے کا پتلا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنہ میں ڈالا

اور سامی نے انکو گراہ کر دیا پھر سامی نے انکے لئے بچہ تیرے کا تپا بنایا جس میں آواز نکلتی تھی پھر وہ بولے کہ یہ ہے ہمارا خدا اور مومن کا خدا مومن تو بھول گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اُمّی بات کا اُلٹ کر جواب میں دیتا اور نہ انکے لئے ضرر اور نہ نفع

سہو بچا نیکام نہ رہا اور پہلے ہی سے بارون نے اُن سے لکھا تھا کہ اے قوم اسکے سوا کچھ نہیں کہ تم اس وقت تیز میں ڈالے گئے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار رحم والا ہے۔ یہ یہ پوری کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو انھوں نے کہا کہ ہم اسی کی خواہا

کھانکے جیسے نہ یہی لوگ نہ آوے چھڑی اپنی قوم کے پاس لوگ نہ آیا غصہ میں بہا رہا افسوس کرتا ہوا مہر علی نے اپنی قوم
کھا کا متے۔ عجب نہ بنے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تو بڑے اللہ کے سامنے اور بارگاہ الوہابی جانوں کو کبھی سمجھا رہے۔ حق میں تمہارے

[illegible]

کہ شاید تم راہ پر آؤ ۵۰

باقی مقامات میں اُس کے محذوف ہونے کا ہے۔ اسی آیت میں فعل، "اضرب" کے بلاوا کے
حرف جر متعدی الی المنعول ہونے کی مثال بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے

موسیٰ نے کہا کہ بہت بڑا کیا تم نے میرے بعد کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں اور پھینک دیا الواج
تو ریت کو اور اپنے بھائی کے سہ کے بال بکڑ کر اپنی طرف کھینچا اُس نے کہا کہ اے میرے بھائی ان لوگوں نے تجھ کو کمزور
جانا تھا اور تجھ کو مارے ڈالتے تھے پھر میرے دشمنوں کو مست خوش کر داور مت کر دمجھ کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔

مجھ کو سیرہ درتھا کہ تو یہ کہیگا کہ تو نے تقریب ڈال دی بنی اسرائیل میں اور نہ انتظار کیا تو نے میری بات کا۔ انھوں نے کہا کہ
ہم نے تو اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم قوم قبطی کے لیے روکا جبکہ اٹھارہ تھے پھر ہم نے اسکو جھینکا

اور اسی طرح پھینکا یا سامی نے پہر سلمیٰ کو پھینچے کی عورت بنائی جس میں سو آواز نکلتی تھی موسیٰ نے کہا کہ اے سامی تیرا کیا حال
ہے اس نے کہا کہ مجھے وہ بات سوچائی جو انکو نہیں سوچھائی پھر میں نے پیغمبر کے پلٹنے کا نشان کی مٹی لی پھر میں نے پھٹے

میں ڈال دی اور اسے طرح کرنا میرے دل نے مجھے اچھا بتایا موسیٰ نے کہا کہ وہ جو تجھ کو اس دنیا میں ہی ہزارہے کہ تو کھتا
رہیگا کہ میرے پاس مت آؤ پھر جب موسیٰ کا غصہ تھا تو اُس نے انوں کو اٹھالیا اور اُس میں اُنکے لئے ہدایت اور رحمت تھی

جو ڈرتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان پر نعمت پوری کرنے کے لئے اور ہر چیز کی تفصیل بتانے کے لئے
ہدایت اور رحمت کرنا کہ شاید وہ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لادیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا اور ان میں سے ہمارے سردار کو

کئے اور خدا نے کہا کہ ایں تمہاری ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہو گے غافل رہو گے رکوع اور تم ایمان لاتے رہو گے سیرہ درتھا
اور تم مدد کرتے رہو گے اگلی اور تم قرض دیتے رہو گے اللہ کو قرض نہ۔

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ نبی کو روکیل کو انھوں نے کہا کہ کیا تو سچے نبی کرتا ہے موسیٰ نے کہا کہ
تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جاہل قوم سے انھوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کہ ہو بتلا دے کہ وہ کیا بے میل ہو کہ وہ بے

بؤرا ہو اور نہ بچہ میان سال ان دونوں کے بیچ میں کر دجو تم کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پروردگار سے پوچھ کر
بتلا دے کیا موسیٰ کا رنگ موسیٰ نے کہا کہ خدا کتاب ہے کہ وہ بے میل دھڑھاتے زرد رنگ کا ہو سکا رنگ خوش کرنا ہو کیونکہ وہ

کو انھوں نے کہا کہ پوچھنا ہے لئے اپنے پروردگار سے کہ بتلا دے کہ وہ کیا ہو کہ نہ پہلے مشنہ ہو گئے ہیں اور خدا نے جواباً تو ہم ہدایت
پاؤں گے موسیٰ نے کہا کہ خدا کتاب ہے وہ بے میل ہو جو نہ ہو کہ وہین کو پھاڑے یا گیتی کو بانی سے اُس کے تمام اعضا

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ، "پس ہر وہ براے نشان در راہ خشک، یعنی شاہ صاحب نے، "قربت" کے معنی زدن کے نہیں لئے رفتن کے لئے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ، "طریقاً" اس آیت میں "اضرب" کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر متعدی الی المفعول ہوا ہے۔

جغرافیہ کے نقشوں کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں نہایت تنگ رستہ ہے، جو بحر خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ رستہ میں ہو کر گزرتے ہیں اس رستہ کو طے کرنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے جو نہایت بڑا اور وسیع سمندر ہے جب اس کے شمال کی طرف چلے جاؤ تو اخیر کو اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، اگر تو اپنے دہائیں ہاتھ کو چپ کر کر سب انگلیاں بند کر دو اور صرف بیچ کی انگلی اور کھلی انگلی کہوں دو اور دونوں کو پھیلا کر تانو تو بحر احمر کی شاخوں کی بالکل صورت بن جاوے گی کلمہ کی انگلی دہائیں طرف رہے گی اور بیچ کی انگلی بائیں طرف اور ان دونوں کے بیچ میں ایک مثلث کی صورت دکھائی دے گی بحر احمر کی دہائیں شاخ جو جانب شرق رہے چھوٹی ہے جیسے کہ کلمہ کی انگلی چھوٹی ہو اور بائیں شاخ جو جانب غرب ہو کسی قدر بڑی ہو جیسے کہ بیچ کی انگلی بڑی اور یہ سمجھو کہ بیچ کی انگلی یعنی بحری شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو مثلث جگہ ہے وہ جگہ مسلم ہوں اور اس میں کوئی دھبہ نہ ہوا نہ ہونے لکھا اب تو نے ٹھیک بات بتائی یہ انہوں نے فوج کیا اور کرتے نہیں لگتے تھے۔

اے لوگو تم مس پان زمین میں داخل ہو جو خدا نے تمہارے لئے کہی ہے اور تم پھر اپنے بیت کے بل چھو پھر بیچو نقصان اٹھائیو اے انہوں نے لکھا اے موسیٰ اس میں تو بہت زبردست قوم رہتی ہے ہم اگر اس میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نہ نکل جاویں جیب وہ اس میں سے نکل جائیں گے تب ہم اس میں داخل ہونگے ان میں سے دو آدمیوں کو لکھا جو خدا نے دئے تھے جن پر خدا نے نعمت کی تھی کہ ان کو لگو جا لکھو اس قوم کے دروازے میں جب تم جا لکھو گے تو تم ہی غالب ہو گے اور خدا ہی پر جبر و سادہ اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے لکھا اے موسیٰ ہم اگر اس میں نہیں گھسیں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں تو جاؤ اور تیرا پروردگار تم دونوں پر دم توہیان بھیجے ہیں موسیٰ نے لکھا اے میرے پروردگار مجھ کو اختیار نس گراں پر جان پر

اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

اُن جنگلوں اور پہاڑوں کی ہے جہاں بنی اسرائیل چالیس برس تک ٹکراتے پرے پرے اور اُسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور توریت ملی۔

جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اُس زمانہ میں اُس کا دارالسلطنت شہر امیس تھا اُس کے بائیں طرف تھوڑے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی جانب شرق تین منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی طبری شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر امیس سے لیکر نکلے پہلی منزل، سکوت، میں ہوئی، دوسری منزل، ایشام، میں تیسری منزل، قناحیروت، میں یہ مقام بحر احمر کی طبری شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اُس شاخ کی نوک کے پاس واقع تھا، جب فرعون نے مع اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی طبری شاخ کی نوک میں سے جہاں بمنے نقشہ میں نقطوں کا نشان کر دیا ہے پار اتر گئے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت بسبب جوار بھلاٹے کے جو مندریں آتا رہتا ہے اس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی بنی اسرائیل پایاب و خشک راستہ سے راتوں رات باسن اتر گئے یہی مطلب صاف اُس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دھان میں ہے کہ، "وَاَتْرَا الْبَحْرَ هَوَا"، جس کا تھیک مطلب یہ ہے کہ چھوڑ چل مندر کو ایسی حالت میں کہ اُترا ہوا ہے صبح ہوتے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پار اتر گئے اُس نے بھی اُن کا تعاقب کیا اور لڑائی کی گاڑیاں دسوار و پیادے غلط راستے پر سب دریائے نیل میں ڈال دئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لمحہ لمحہ میں پانی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈوبا ہو گیا جس میں فرعون اور اُس کا لشکر ڈوب گیا۔

علامہ اسلام کا زمانہ گیارہ سو برس سے بچھنا چاہیئے اُن بزرگوں نے جو اپنے ہوش سے بحر احمر کی اُس شاخ کو جس میں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور ایک قمار مندر دیکھا ہے

اور اپنے بھائی پر بھروسہ میں اور اس بدکار قوم میں فرق کر ڈالنے دریا کہ وہ حرام کر دی گئی ہے اُن پر چالیس

برس تک دھمکراتے پھر نیچے زمین میں اور تو بخشت کر اس بدکار قوم پر۔

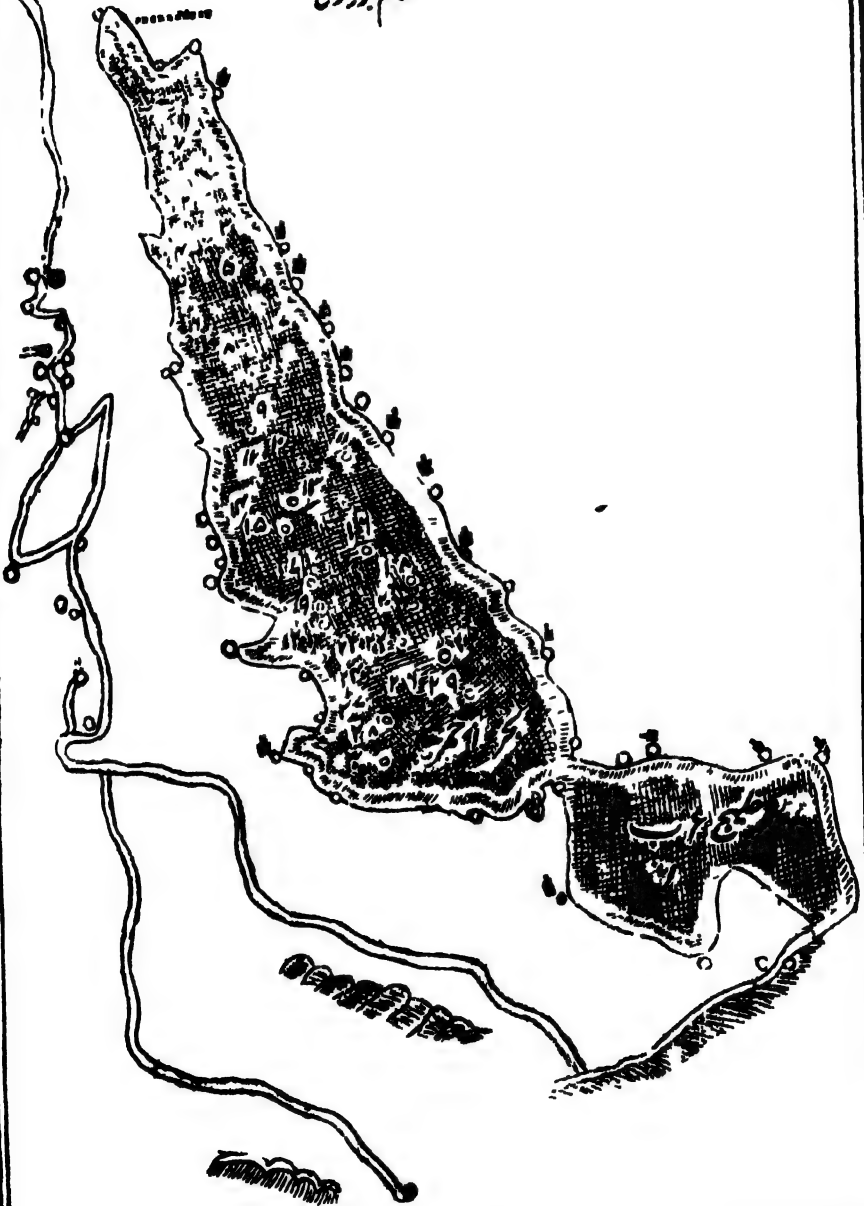
يَقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْغُلَّ

اور اُن کے خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بھانا آوے وہ جگہ کبھی پایاب نہیں ہو سکتی اس لئے انھوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صریح جوار بھانے اور خشک زمین کے نکل آنے پر دلالت کرتی تھی الٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دے ٹھیکر دیا مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں حبیب بنی اسرائیل نے عبور کیا بحر ایسا قمار سمندر نہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اُس زمانہ کا صحیح جغرافیہ ہکونہ ملے مگر بہت پُرانا جغرافیہ جو بطلمیوس نے بنایا تھا مع اُس کے نقیشت کے جو بطلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اُس میں بحر کا بھی نقشہ ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلمیوس کے زمانہ تک بحر احمر میں تیس چھوٹے بڑے جزیرے موجود تھے اور یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ اُس زمانہ میں بحر احمر ایسا قمار سمندر نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علمائے اسلام بارہ سو برس سے اُسکو دیکھتے آئے ہیں بحر احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اترے بلاشبہ جوار بھانے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا فرید تو مینج کے لئے بطلمیوس کے جغرافیہ میں سے بعینہ بحر احمر کے نقشہ کو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں یہ جغرافیہ ہمارے پاس اصل یونانی زبان میں جس میں بطلمیوس نے لکھا تھا مع لیٹن ترجمہ کے موجود ہے جو ۱۶۱۸ء میں لوئیس سینر دہم شہنشاہ فرانس کے عہد میں چھپا تھا اوس میں وہ تمام جزیرے جو بحر احمر میں موجود تھے مندرج ہیں مورخین کے قول کے بموجب بنی اسرائیل سنہ عیسوی سے دو ہزار پانسو تیرہ برس قبل بحر احمر کی شاخ سے اترے تھے اور بطلمیوس جس نے جغرافیہ لکھا اور جس کو گلاڈیوس ٹالمی کہتے ہیں سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا پس بنی اسرائیل کے عبور کرنے کے دو ہزار سات سو برس بعد تک وہ جزیرے موجود تھے۔ یہ بطلمیوس یونانی تھا مگر مصر میں رہتا تھا اور اس لئے بحر احمر کا جو حال اُس نے لکھا ہے زیادہ اعتبار کے لائق ہے سمندر کے جزیرے مدت تک لنگھ دیتے ہیں اور پھر کسی زمانہ میں اُن اسباب سے جن کا ذکر علم جالہجی میں ہے دفعتاً زمین میں شبیہ جاتے ہیں اور جہاں

نقشه بحر

دریا سیل

مقام عبور موسی

اسمائی خزیرہ ہائے بحر احمر

۱	مٹی جنیس	۱۱	جرکیم	۲۱	اکبن تھین
۲	ونرس	۱۲	سیٹی رورم	۲۲	کیمبتا
۳	زجینیا	۱۳	کیٹی ٹھری	۲۳	مکبرینا
۴	اگنی ٹھونس	۱۴	میرونس	۲۴	ارنیان
۵	دیونم	۱۵	تھرب ڈی ڈیس	۲۵	ملیاکی
۶	اسارٹی	۱۶	ساگرٹیس	۲۶	بیکائی
۷	بالی پیج	۱۷	مجوم	۲۷	ایڈینی
۸	ایراپٹیس	۱۸	گارڈی سیڈ	۲۸	ڈایودورے
۹	جیبی ٹس	۱۹	ڈیفنین	۲۹	پینس
۱۰	گواڈیرم	۲۰	ایری	۳۰	اسی ڈس

کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر کچھڑا بنا کر ظلم کیا

لوگ بستے تھے اور جن پایاب مقامات پر لوگ چلتے تھے وہاں دفعۃً میلوں گہرا بانی ہو جاتا ہے اسی طرح بطلمیوس کے زمانہ کے بعد کسی وقت میں یہم خبریرے بھی جو بحر احمر میں تھے غایب ہو گئے ہیں اور اب ہم کو اتنا بڑا تھاڑ سمندر دکھائی دیتا ہے مگر موسیٰ کے عہد میں ایسا نہ تھا اور اس بات پر یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس مقام پر سمندر کے پایاب ہو جانے کا حال معلوم تھا اور اسی سبب سے یہم رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا کیونکہ سمندر کے پار ایسے جنگل و پہاڑ تھے جس میں فرعون کو لشکر لے جانا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا غیر ممکن تھا۔

(۵۱) عجل (بجھڑا) بنانے کا واقعہ اُس وقت ہوا تھا، جب کہ حضرت موسیٰ چالیس دن رات پہاڑ پر جا کر رہے تھے بنی اسرائیل نے بچپن سے مصریوں میں پرورش پائی تھی، اور دیکھا کرتے تھے کہ وہ ساری قوم بتوں کی اور جانوروں کی پرستش کرتی ہے، مصری بندہ اور سانپ اور بیل اور اُور بہت قسم کے جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئے تو وہاں بھی انھوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کو پایا، اور موسیٰ سے کھا کہ کھو بھی ایسے ہی معبود بناتے (یہ قصہ سورہ اعراف میں ہے) مگر غالب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بجھڑے ہی کی صورت کی پوجا کیا کرتے ہوئے، اور اُسی کی نقل پر بنی اسرائیل نے بھی بجھڑے کی صورت بنائی تھی جس کے سبب خدا کی خفگی ہوئی۔

(فاقنوا) اس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہ کھنکھ، مارڈالو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا قول ہے اور یہ کھنکھ ایسی طرح کا کھنکھ ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرتے وقت کھنکھ مار ڈالے اور ایسا کہ فرسی تو تیرا جانا بہتر ہے، پس بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ کو غصہ کے یہ الفاظ ہیں خدائے اُنکو اپنے تئیں آپ مارڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا نہ اُن میں سے کسی نے اپنے تئیں آپ مارڈالا تھا۔ یہ مطلب اس آیت کے پچھلے حصہ میں معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے گوسا پرستی کی تھی اُنہی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ، پھر خدا نے گوسا پرستی کو معاف کیا،

(۵۲) (نہی جہرۃ) انسان کے دل میں کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پر پیدا ہوتی ہے، اس کا حال اور اُلحا

فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۱﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ
لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۲﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

سننے سے، یا دل میں کسی خاص قسم کا ذوق و شوق پیدا ہو جانے سے، یا اس کا حال کھنے والے کی بات
پر یقین نہ کرنے سے موسیٰ کو بھی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جسکے غلبہ میں انسان
کی عقل پر پردہ چڑھ جاتا ہے، اور ہونی اور نہ ہونی بات کھاتا ہے، بنی اسرائیل نے بھی خدا کا دیکھنا چاہا
مگر یہ اٹکا سوال تفسیری قسم کا تھا، وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا نے پروردگار عالم موجود ہے اور اُس نے موسیٰ کو
اپنا پیغمبر کیا ہے کیا یقین نہیں لاتے تھے اور اس بنا پر انھوں نے کھا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھا دے،
جب تک ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو یہ نہ لادینگے، حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جس میں
انسان کو ذہول ہو جاتا ہے بہول گئے کہ خدا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اور بنی اسرائیل نے
اپنی حماقت سے یہہ چاہا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ لیں اور یہ نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے تئیں کسی کو دکھا سکتا ہے، اور
نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اُس کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہے اور اُس کی ذات کو موجود ہونے پر یقین
لاتا ہے۔

(صاعقہ کے معنی لغت میں، موت، کے بھی ہیں اور عذاب مسلک کے بھی ہیں، مگر اس سے یہہ لازم
نہیں آتا کہ اُس عذاب سے کوئی ہلاک ہوے بغیر رہے ہی نہیں، اور عذاب یا بلا آنے کی سنسناہٹ اور
گرگڑاہٹ اور ٹرک کے معنی بھی آئے ہیں اور کھلی اور آسمان پر سے گرنیوالی آگ کے معنی بھی ہیں اور صعق، بکسر
العين کے معنی ہیں، غشی علیہ، یعنی مہوش کیا گیا۔

اب دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ، واخذتکم الصاعقۃ، کے کیا معنی ہیں، موت، کے معنی تو بیان ہو نہیں
سکتے اس لیے کہ، وانتم تنظرون کا مطلب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ موت کی نسبت وانتم تنظرون
نہیں کہہ سکتے، امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں صاعقہ کے معنی موت کے نہیں ہیں

پھر معافی چاہو اپنے پروردگار سے، پس مار ڈالو اپنے آپ کو، میا چھاپے تمہاری کتے تمہارے
 پروردگار کے نزدیک، پھر خدا نے تم کو معاف کیا، ہاں وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا
 مہربان ہے (۵۱) اور (یاد کرو) جب تم نے کھانا کھائے موسیٰ تم پر یقین نہیں کرتے، جب
 تک کہ ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، پھر تم کو گرج نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے تھے (۵۲) پھر تم نے
 تم کو اٹھایا تمہارے مردہ ہونے کے بعد، شاید تم شکر کرو (۵۳)

کیونکہ موت کی نسبت منظر دہن، نہیں آسکتا اور اس کے سوا خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ، "وَنُوحِیْ
 صَعْقًا، اور پھر فرمایا ہے کہ، "فَلَمَّا اَفَاقَ" اور افاقہ موت سے نہیں ہوتا، انجیلی سے ہوتا ہے۔ سورہ اعراف
 میں، "صَاعِقَةٍ" جگہ، رجفہ فرمایا ہے جس کے معنی کپ کپا ہٹ کے ہیں غرض کہ اس جگہ، "صَاعِقَةٍ" کے
 معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک معنی، گرج اور گڑگڑاہٹ کے ہیں خواہ وہ گرج بجلی کی ہو خواہ وہ گڑگڑاہٹ
 بادل کی ہو یا کسی آتشین پہاڑ کی۔ یہ کھا جاسکتا ہے کہ جب کہ اسی آیت میں ہوگا، "فَرِیْضًا" کو مر بعد
 ہو سکتا، تو یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں، "صَاعِقَةٍ" کے معنی موت کے ہیں مگر مفسرین انھیں
 امام فخر الدین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں، "بعث" کا اطلاق لا بعد الموت، بھی ہوتا ہے جیسے کہ خدا نے
 فرمایا ہے کہ، "فَضْرِبْنَا عَلٰی اِذَا نَهَضْنَا فِی الْكَهْفِ سَنَیْنِ عَدَدًا" فَرِیْضًا، پس، "بعثنا" کے لفظ سے تو،
 "صَاعِقَةٍ" کے معنی موت کے لینے پر استدلال نہیں ہو سکتا، لفظ، "موت" کا اس کی نسبت مفسرین نے
 نہایت سہل رستہ اختیار کیا ہے، جو ہم کو نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فرمادیا
 کہ تحقیق کا یہ قول ہے کہ "صَاعِقَةٍ" سے مراد تو سبب موت ہے، اور موت کے معنی موت ہی کے ہیں، خدائی
 اُن لوگوں کو جو خدا کو دیکھنے گئے تھے "صَاعِقَةٍ" سے جو سبب اُن کی موت کا ہوا، مار ڈالا، اور پھر حضرت موسیٰ کی
 دعا سے اور گڑگڑاہٹ کہنے سے کہ، "یہ تو ستر کے سر ہر گئے"، اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، اور میری
 نبوت کی گواہی کون دیگا، خدا نے انکو پھر زندہ کر دیا۔

مگر میری سمجھ میں خدا نے پاک کا کلام ایسا بود انہیں ہے، بلکہ جیسا اسکا قانون قدرت سخی اور مضبوطی ہے،

وَكَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

ولیا ہی اُس کا کلام بھی مضبوط ہے۔ جبکہ ہکویہ ثابت ہو گیا کہ صاعقہ کے معنی موت کے نہیں ہیں، بلکہ اس مقام پر بھی نہیں سکتے، اور بعثت، کا اطلاق، لا بعد الموت، پر بھی آتا ہے تو ہم لفظ موت کو اُس کے حقیقی معنوں پر یعنی بدن سے جان سے نکل جانے پر اطلاق نہیں کر سکتے، بلکہ موعے کی مانند ہو جانے پر اطلاق کرتے ہیں، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے، اس لئے کہ جو واقعات اس مقام پر بیان ہو رہے وہی واقعہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ، "فلما اخذ لهم الراجفۃ قال رب لوسنت اهلكم هم من قبل وایاى" یعنی بنی اسرائیل میں سے ستر آدمی جو خدا کے دیکھنے کے لئے گئے تھے در کے مارے کانپنے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انکو اور عجب کبھی مار ڈالتا، اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اُنکے مرنے تک نوبت نہ پہنچی تھی، یا بیہوش ہو گئے تھے یا انکی حالت مردے کی سی ہو گئی تھی، اور اسی سبب سے بیانِ امیر مردہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ علاوہ اسکے حضرت موسیٰ پر بھی پروردگار کی تعجبی ہوئی تھی جس کے سبب بھار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا وہاں یہ لفظ ہیں کہ، "خضر یوشی صفا"، یعنی موتی بیہوش ہو کر گر پڑا سورہ احزاب ۴۶ میں خود خدا تعالیٰ نے خوف کی حالت کو موت کی بیہوشی کی حالت سے تشبیہ دی ہے، پس ان سب امتیوں کے ملاسنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی یہی حالت گذری تھی۔

موت کے لفظ کا نہایت صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے امام فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر ابن

عباس نے سورہ زمر کی تینا السیویں آیت میں لفظ موت کو بمعنی نوم، قرار دیا ہے اور حسین مومنا، کی تفسیر تین منامہا، کی ہے اور قرآن مجید میں رنج میں پڑے رہنے پر بھی موت کے لفظ کا استعمال ہوا ہے جہاں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ، "قل مواتوا بغضکم"، یعنی اپنے غصہ سے مر جاؤ یعنی اُس میں قتل ہو۔ دوسرے شہر بخیر آباد یا فصل گذری ہوئی زمین پر بھی موت کا استعمال ہوتا ہے نیجان یا معدوم شہر پر بھی موت کا لفظ بولا جاتا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ، "کنتم امواتا فلما کلمکم حیتم کلمہ فی سیکم اور دیکھ فرمایا بنی گنجر ج

الحی من المیت وخرج المیت من الحی" غرض کہ جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس مقام پر لفظ، "موت" سے جو قرآن مجید میں آیا، فاذا جاء الموت ما تم یظنون الیکم تدوا صلاتکم کلاذی افیشی علیہ من الموت (احزاب) آیت ۱۹

اور چھادیا ہمے تم پر بادل

ان لوگوں کے فی الحقیقت مرجائے پر استدلال نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام واقعات موسیٰ و بنی اسرائیل پر سینا کے مقام میں گذرے تھے، وہاں ایک سلسلہ پہاڑ دکھائی
جسکو طور سینا یا طور سینین کہتے ہیں، اور کبھی صرف طور، ہی اسکا نام لیتے ہیں کچھ شہین ہو سکتا
کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وہ کوہ آتش فشان تھا، جب بنی اسرائیل نے
حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم علانیہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بجز اُسکی قدرت کاملہ کے ایک عظیم نشان
کرشمہ کے اور کچھ ان کو نہیں دکھا سکتے تھے، پس وہ ان کو اُس پہاڑ کے قریب لے گئے جس کی آتش
فشانی اور گرگڑاہٹ اور زور شور کی آواز اور پتھروں کے اڑنے کے خوف سے وہ بیہوش یا مرے کی مانند
ہو گئے، خدا تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو اُس کے قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے،
جن کے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ حق ہے، اسی طرح ان واقعات عجیب کو بھی اُس نے اپنی طرف منسوب
کیا ہے۔

اس بات کے آثار کہ کوہ سینا و حقیقت آتش فشان تھا، اب تک پائے جاتے ہیں اور ہر شخص اب بھی
جا کر دیکھ سکتا ہے، ایک بہت بڑا عالم شخص یعنی کینن اسٹینلی حال میں بطور سیاحت اُچس وادی میں گئے
تھے جہاں سے حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل نے گذر کیا تھا، انھوں نے اس پہاڑ کا حال اس طرح لکھا ہے
کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے جو سرخ پتھر کے پہاڑوں کے
درمیان تھا یہاں عجیب و غریب پہاڑ دیکھنے میں آئے جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا سبز
وسیادہ مادہ کی گرم نہریں اُبھر رہی ہیں۔ و حقیقت آتشی مادہ اور پرہہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اُٹھتے تھے
میں اس قدر ایسی جگہ ہو کر گذرتا تھا جہاں بجز جلے ہوئے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا، ایسا معلوم ہوتا
تھا جیسے کسی تہیاد ڈھانے کے کارخانہ میں دھیر ہوتے ہیں، بھان اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں
جن کو کوئی نیا آدمی آتش فشان پہاڑ کے آثار تصور کرے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، جلے پہاڑوں کی مانند
جو بڑے بڑے دھیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزے ہیں جو بھر بھرے پتھروں کی بناوٹ میں
ملے ہوئے ہیں، سرخی مائل پتھر کی چٹانیں جو آتشی گل کے آثار پائے جاتے ہیں، وہ انکی ابتدائی اونٹھان سے
متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انقلاب سے ہر جگہ پانی کے عمل کے آثار ہیں الگ کے کہیں نہیں ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلٰوِي

کینن اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وحی حقیت خدا ہی کی صورت میں بھاری پڑا تھا، اسلئے انھوں نے اپنی تحریروں میں اُس پہاڑ کو آتشین پہاڑ کہنے سے بہت پرہیز ہے مگر جو شے کہ موجود ہے اسکو کوئی شخص پرہیز کر بیان کرنے سے محروم نہیں کر سکتا، خود توریت میں چوکچیس بھاری کی نسبت بیان ہوا ہے (اگر صحیح تسلیم کیا جاوے) تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا، کتاب خروج باب نو ذہم میں لکھا ہے کہ، "وقت طلوع صبح رعدا و برق و غما مہ مظلمہ بالالے کوہ نمایاں شد و آواز کرنا نجدے شدید شد کہ تمامی قومی کہ در اردو بودند زیدہ" * * * و تمامی کوہ صیتی را دود و فراغت * * * و دودش مثل و دود تیز و دود و تمامی کوہ بغایت تیز ترزل شد، یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کوہ آتش فشان میں واقع ہوتی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں وہ آتش فشان تھا، اور کینن اسٹینلی کی یہ تاویل کہ وہ نشانیاں اُس پہاڑ کی بناوٹ ہی کی صحیح نہیں ہو سکتی۔

خدا کی تجلی ہر چیز میں ہے جس کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا و پیدا کیا، ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ، فلما تجلی ربنا علی الجبل فلما تجلی ربنا علی البحر فلما تجلی ربنا علی الانسان فلما تجلی ربنا علی الحمار فلما تجلی ربنا علی البعوضۃ و ما فوقہا، فقدا وقع کذا، مگر کسی یا فانی صورت میں نہ خدا آسکتا ہے نہ سما سکتا ہے پس ہم توریت کے اس لفظ پر کہ خداوند آتش بران ترزل نمود، یقین نہیں لاسکتے گو کینن اسٹینلی کو یقین ہو مان اگر ان لفظوں کے معنی بھی تجلی اور ظہور قدرت کے لئے جادین تو بھیر مقام انکار نہیں رہتا۔

(۵۴) (و ظللنا علیکم الغمام) توریت میں بنی اسرائیل پر بادلوں کی چھاؤں ہونے کا واقعہ عجیب طرح لکھا ہے کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل کو راہ بنائیکے لئے اُنکے آگے چلتا تھا، اور جہاں ٹھہرتا جاتا تھا وہاں بنی اسرائیل مقام کرتے تھے، اور رات کو وہی بادل روشنی کا ستون ہو جاتا تھا، مگر اس پر کوئی تکرہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ چالیس برس تک بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ ہمارے علماء مفسرین نے بھی اپنی عادت کے موافق یہودیوں کی پیروی کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں

اور اوتارا ہم نے تم پر من و سلویٰ

ایسی قسم کی باتیں جن کا اشارہ تک اس آیت میں نہیں ہے بیان کی ہیں۔

قرآن مجید سے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بادل کا بھڑنا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے خدا نے انکی تکلیف کو دور کر دیا، جس کا بطور ایک احسان کے ذکر کیا ہے۔ بڑی غلطی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو امور موافق قانون قدرت کے ظہور میں آتے ہیں، انکو معجزہ سمجھتے ہیں، نہ احسان جتلائی یا ماننے کے قابل جانتے ہیں، اور اس لئے اُس میں بالطبع ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں، جو قانون قدرت سے خارج ہوں حالانکہ خدا تعالیٰ نے تمام قرآن مجید میں جہاں بندوں پر انھی باتوں سے اپنا احسان جتلا یا ہوا اور انھی کو بطور معجزہ کے بتلایا ہے، جن کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے موافق قوانین قدرت کے پیدا کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر اتر کی شاخ کو پار کر گئے، جس کا پانی بسبب جوار بھاٹے کے اترتا چڑھتا رہتا تھا، تو اُس پار تھرا درختستان کا ایک مسطح بیابان ہے، وہاں اکثر ریگ کا طوفان رہتا ہے جو اُس ملک کے ساتھ مخصوص ہے، اور حال کے سیاحوں نے بھی انکو دیکھا ہے، اس ریت کو میدان میں دھوپ کی شدت سے بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی، خصوصاً اس وجہ سے کہ ریت بھی مہو بل کی مانند گرم ہوگی جس پر چلنا اور بیٹھنا عذابت مشکل ہوگی، ایسے وقت میں اگر کا آجانا بلاشبہ بنی اسرائیل کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی، جسکو اس مقام پر بطور احسان کے خدا نے یاد دلایا ہے۔

(من و سلویٰ) من، ایک چیز ہے جو بطور ترخہ بن کے ایک خاص قسم کی جھاریوں پر جم جاتی ہے، اور و سلویٰ بڑیر کی قسم کا جانور ہے، جو اُس جنگل میں جہاں بنی اسرائیل گئے تھے بکثرت پایا جاتا تھا اور وہاں وہی ان کی غذا تھی، پس اُسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باقی غائبات، من، کے جو ترخہ ریت میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر تعین کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ قانون قدرت سے انکار کرنا، انکا کچھ ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، گو مفسرین نے ادرا بنیا کے قصبے کھنے والوں نے یہودیوں کی پیروی سے اپنی تصنیفات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

حال کے سیاحوں نے بھی اُس جنگل میں، من کو پایا ہے، کینن اسٹینلی لکھتے ہیں کہ، "چشمہ

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿۵۴﴾ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ لَكُمْ خُطِيئَكُمْ وَسَنَرْزِقُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۵﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۶﴾

مرہ سے گذر کر دوادیان دیکھیں جس میں سے ایک یقیناً الیم ہوگی۔ عام سورت اُس وسیع میدان کی یہ تھی کہ ایک
ریگستان تھا اور جا بجا پانی کے سے راستے جیسے کوئی دریا خشک ہو جاتا ہے بنے ہوئے تھے مان
واد یوں کے راستہ راستہ جگر شبیب سیاہ و سفید پہاڑ ملتے ہیں۔ یہ بیابان بغیر درخت اور گھاس کے
تھا لیکن اُن دو وادیوں میں جن پر الیم کا شہر ہوتا ہے، درخت اور جہار یان موجود تھیں۔ یہاں
کے کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے تھے، اور یہاں پر ترسیک، کے دخت بھی تھے جن کے
پتوں پر وہ شے پائی جاتی ہے جس کو اہل عرب، من، کہتے ہیں،

﴿۵۵﴾ (واذقلنا ادخلوا) اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے
وقت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ نبی اسرائیل کا حال ہے، جب کہ وہ حضرت یوشع کے ساتھ
شہر میں داخل ہوئے تھے اُس شہر کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے مگر تہیم نام اُسکا، یہی جو،
ہے جس کو یونانی میں، جبرکیا کہتے ہیں اور مسلمان مفسرون نے اُس کو، اریحا، لکھا ہے،

(واذخلوا الباب سجداً) سجدہ سے مراد حقیقی سجدہ کرنا نہیں ہے جس میں امتحانین
پر ٹیکنا ہوتا ہے، بلکہ خضوع و خشوع سے خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے، تفسیر
کبیر میں لکھا ہے کہ، "ارادہ المذنوع و هو الاقرب"، یعنی سجدہ سے مراد عاجزی ہے

کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ پہننے تم کو دیں ہیں اور انھوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا آپ نقصان کرتے تھے (۵۴) اور (یاد کرو) جب پہننے کھا کہ اس شہر میں جاؤ پھر اُس میں سے سیر ہو کر کھاؤ تمہارا چاہو اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے گھسوا دھکوکہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور اچھے لوگوں کو زیادہ دینگے (۵۵) پھر ظالموں نے اُس کے سوا جو پہننے اُن سے کھی تھی بات بدلدی، پھر پہننے اُن پر جنہوں نے نا انصافی کی تھی آسمان سے بُرائی بھیجی اس لئے کہ وہ بُرے کام کرتے تھے (۵۶)

اور بھی معنی اس جگہ زیادہ اچھے ہیں۔

(۵۶) (فبدل) اس تبدیل سے کسی لفظ کا بدل دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ اُن کو الفاظ نہیں بتائے گئے تھے، بلکہ استغفار یعنی گناہوں سے معافی چاہنے کا حکم تھا، مگر انھوں نے اُس حکم کو بدل ڈالا، اور توبہ و استغفار کی کچھ پروا نہ کی، بلکہ فتح کے سبب مغرور و مستکبر ہو گئے، امام فخر الدین رازی نے بھی یہی معنی اختیار کئے ہیں، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے کہ ”لما امروا بالتواضع وسوال المغفرة لم يستلوا امر الله ولم يلتفتوا اليه“، یعنی جبکہ اُن کو تواضع اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انھوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور اُس پر التفات نہ کیا، اور بیضادی میں بھی یہی مطلب تسلیم کیا گیا ہے کہ، ”بدلوا بما امروا به من التوبة والاستغفار طلب ما يشتهون من اعراض الدنيا“ یعنی انھوں نے بدل دیا حکم توبہ و استغفار کا جو اُن کو دیا گیا تھا دنیاوی چیزوں کے چاہنے سے جس کے وہ حواس مند تھے؛

(۵۵) (خالفجرت) اس آیت میں بھی ایک امر بحث کے لائق تھا کہ پانی کے باغیچہ کیونکر پیدا ہوئے تھے اور اس بحث کو چھپنے سینا لیسویں آیت کی تفسیر میں بالاستیعاب بیان کیا ہے پہلی ملک کو

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٧﴾
وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ أَنْ تُصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا
رَبَّكَ بِخُرْجٍ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وَفُؤْمِهَا وَعَظَصِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَالْكُمُ مَآسَا لَكُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

اہل عرب حجر کہتے ہیں جیسے کہ عرب البحر یعنی عرب کا پہاڑی حصہ اسی طرح "فاضرب بعصاک الحجر" میں لفظ حجر کا استعمال ہوا ہے، بحر البحر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد ایک وادی ملتا ہے جس کا قیام تلخ تھا اور پی نہیں سکتے تھے اسی لئے اسکا نام "مرہ" رکھا ہے حال کے زمانہ کے سیاحون نے بھی وہاں ایک چشمہ پایا ہے جسکو وہ مرہ خیال کرتے ہیں، یہی مقام ہے جہان بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس بھاریاں ہیں جن کی نسبت خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ "فاضرب بعصاک الحجر" یعنی اپنی لاٹھی کے سہارے سے اس بھاری پرچڑھ چل، اس بھاری کے پرے ایک مقام ہے جسکو توریت میں "ایل" لکھا ہے وہاں بارہ چشمے پانی کے جاری تھے جس طرح بھاری ملک میں بھاریوں کی خبر یا چٹانوں کی دھاڑوں میں سہ جاری ہوتے ہیں جنکی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ،

اور یاد کرو اُس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی چاہا تو ہم نے کھا کہ چل اپنی
 لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر اُس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چشمے، بیشک
 جان لیا شخص نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو خدا کے دئے ہوئے رزق میں سے اور مت
 پھر وزین میں (یعنی ملک میں) فساد مچاتے (۵۴) اور یاد کرو جبکہ تم نے کھا کہ اے موسیٰ
 ہم ایک کھانا کھانے پر صبر نہ کرینگے پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے مانگ کہ پیدا کرے
 ہماری لئے اُن چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے اُس کے ساگ اور اُسکی لکڑی اور اُسکے
 گیہوں اور اُسکی مسور اور اُسکی پیازیں سی، موسیٰ نے کہا کہ کیا بتی ہو اُسکو جو گھٹیا ہو اُس سے جو
 اچھا ہے، اتر پڑ کسی شہر میں پھر بیشک تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم مانگتے ہو، اور ڈالیں اُن پر

،، فالفتح منہ اثنتا عشرۃ نینا،، یعنی اُس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چشمے، اگر ہم توریت کی عبارت
 برقعین کرین تو اُس سے بھی پایا جاتا ہے اور اُس کی یہ عبارت ہے کہ بعد از ان بائیم آمدن در انجا و در
 چشمہ آب یافتند و سفند و دخت خربا بود و در انجا پھلوے آب آرد و زدن،
 یہ مقام اب بھی موجود ہے، اور سیاحوں نے دیکھا ہے مگر اب وہاں بانی کے چشمے نہیں بچتے
 کیونکہ پھیڑی چشمے انقلاب زمانہ سے سوکھ جاتے ہیں جیسے کہ معظمہ میں زفرم کا چشمہ خشک
 ہو گیا ہے، مگر ایسے مقاموں کو ہمیشہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کی یاد دگیا نشان قائم رکھنے کو وہاں
 کنوئین کھود دیتے ہیں، جس طرح کہ معظمہ میں چاہ زفرم کھودا گیا ہے، اُس مقام پر ہی جہان حضرت
 موسیٰ کو بارہ چشمہ بانی کے ملے تھے، لوگوں نے کسی زمانہ میں کنوئین کھودی ہیں، اور اب وہاں سترہ
 کنوئین موجود ہیں، اور وہ مقام عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پر ہی تفرسک کو دخت ہوئی ہیں
 جنگے پتوں پر من جم جاتا ہے۔

الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ وَبَاءُ يُغَضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ لِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۵۸﴾ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۹﴾

﴿۵۸﴾ (واذ قلتم یا موسیٰ) اس آیت کی تفسیر میں مفسرون نے دو زمانے کی جدا جدا باتوں کو غلط
مطاب کر دیا ہے، یہ بہت لمبی آیت ہے اور اسکے جداگانہ دو حصے ہیں، ایک حصہ اُس سوال جواب
کا ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا، اور دوسرا حصہ اُن واقعات کا ہے جو بعد حضرت
موسیٰ بلکہ اُس سے بھی بہت زمانہ کے بعد بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے۔

جن جنگلوں اور میدانوں میں بنی اسرائیل پڑے پھرتے تھے، وہاں بکیر خنکڑ کے جانوروں کو
شکار کے یا اُس مولیشی کے گوشت کے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور کوئی چیز کھانے کو میسر
نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل دق ہو گئے تھے، جسکی شکایت
انھوں نے حضرت موسیٰ سے کی، اور زمین کی پیداوار کھانیکو مانگی، جو شکار کے گوشت یا پالا جانوروں کے
گوشت سے ادنیٰ درجہ کی تھی، حضرت موسیٰ کا اصلی مقصد فلسطین میں جانا اور وہاں کے شہر و قریہ قبضہ کر لیا تھا،
مگر بنی اسرائیل عمالقیون اور کنعانیون سے ڈرتے تھے، اور زریز اور ملک کے فتح کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے پس جب
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے زمین کی پیداوار کا کھانا ملنے کی خواہش کی تو انھوں نے جواب دیا کہ کسی شہر میں
جل پڑو اور جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، پس اس سے یہ سمجھا کہ اُنکے سفیر کوئی شہر پڑا تھا اور حضرت موسیٰ نے یا
خدا نے اُس میں اُترنے کا حکم دیا تھا ایک صریح غلط فہمی ہے۔

دوسرا حصہ آیت کا اُن واقعات کے بیان میں ہے، جبکہ بنی اسرائیل فلسطین میں پہنچ گئے
اور شہروں کو فتح کر لیا اور اُس میں آباد ہو گئے، اور پھر اُن کی بدلیوں اور ربائیوں اور انبیاء کے قتل

ذلت اور مسکنت اور محقق ہوئے اللہ کے غصہ کے اور یہ اسلئے کہ وہ نہ مانتے تھے اللہ کی
 نشانیوں کو اور مار ڈالتے تھے پیغمبر و مکتوبات، اور یہ اسلئے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی کی، اور وہ حد
 سے تجاوز کرتے تھے (۵۸) اس میں کچھ شک نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی
 ہوئے ہیں اور عیسائی اور صائبین جس نے یقین کیا اللہ اور اخیر دن پر اور اچھے عمل کئے تو انکی
 لئے انکی مزدوری انکے پروردگار کے پاس ہے اور نہ انکو کچھ اندیشہ ہو اور نہ وہ غمگیں ہوں گے (۵۹)

کے سبب اپنے آفت پڑی، اور ذلیل و خوار اور مسکین بے یار و دیار ہو گئے اور باوجودیکہ ان میں سے بادشاہان
 ذمی شان پیدا ہوئے، مگر تمام قوم میں یہ وہ شان و شوکت یک نخت جاتی رہی اور اسوقت تک انکی ہی حالت
 (۶۰) (وہا فعنا) یہ مضمون دو مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ، ہم نے تمہارے اور پیار
 کو اونچا کیا، اور سورہ اعراف میں یہ لفظ ہے، واذا انتقنا الجبل فوقہم کانه ظلة وظنوا انه واقع بهم
 ان دونوں مقاموں میں چار لفظ ہیں جن کے معنی چل ہونے سے مطلب سمجھ میں آوے گا۔ ہم۔ فوق۔ فوق۔ فوق۔
 ،، رفع،، کے معنی اونچا کر نیکی ہے، مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی جلیق
 ہو گئی ہو لازم نہیں آتی دیوار اونچا کر نیکی بھی، رفع، کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتی۔
 ،، فوق،، کے لفظ کو بھی اس شے کا زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔

،، انتق،، کا لفظ البتہ بحث طلب ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی عجائبات بنائیکو، قطع کے بھی لئے
 ہیں جس کو زمین سے یا جگہ سے علیحدہ کر لینا لازم ہے، اور رفع کے بھی لئے ہیں جس کو علیحدہ کر لینا لازم
 نہیں ہے، بیضاوی میں لکھا ہے، واذا انتقنا الجبل فوقہم، ای قلعناہ ورفعناہ، مگر قیاس
 میں اسکے معنی ہلا دینے کے لکھے ہیں، انتقلہ زعرعہ،، اور زعرع،، کے معنی ہلا دینے کے
 ہیں، الزعرعۃ تحریک الریح الشجرۃ ونحوہا، وکل تحریک شدید، یعنی زعرع کے
 معنی ہوا کا درخت کو ہلانے کے ہیں اور ہم جنبش شدید کو بھی، زعرعہ کہتے ہیں اس صاف طور سے
 ،، انتقنا،، کے معنی ہلا دینے کے ہیں یعنی ہم نے ہلا دیا اور الفاظ،، وظنوا انه واقع

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ نُنَوِّتُكُمْ

بھہ، زیادہ تر پہاڑ کے ہلادیتے کے جس سے اُنکو اُس کے گر پڑے گا گمان ہوا مناسب ہیں۔
 غلطہ کے معنی سنا بان کے بھی ہو سکتے ہیں، چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو چیز کہ ہم پر سایہ ڈالے اُس کے
 بھی ہو سکتے ہیں، اور اُس چیز کا زمین سے معلق ہمارے سر پر ہونا ضرور نہیں ہے۔ تفسیر کہ میں لکھا ہے، الظلۃ
 کل ما اظلك من سقف بیت اور سحابۃ اور جناح حایطۃ، یعنی ظلہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو سایہ
 ڈالے گھر کی چھت ہو یا ابر کا ٹکڑا یا احاطہ کا بار یعنی دیوار پس ظلہ کے لفظ سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی
 کہ وہ معلق سر کے اوپر ہو۔

اب غور کرنا چاہیے کہ واقعہ کیا تھا، بنی اسرائیل جو خدا کے دیکھنے کو گئے تھے طور یا طور سینین کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، پھر اُن کے سر پہ نہایت اونچا اوٹھا ہوا تھا، وہ اُن کے سایہ کے تلے تھے اور طور بسبب آتش فشانی کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا، جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ اُن کے اوپر گر ٹپر گیا پس اُس حالت کو خدا تعالیٰ نے اِن لفظوں میں یاد دلایا ہے کہ، «وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، نَتَقًا لِجِبَلٍ فَتَوَهُم كَانَهُ ظِلُّهُ وَطَنُوهُ» واقعہ بہت پس اِن الفاظ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو یا مطابق واقع اور موافق قانون قدرت نہ ہو، ہاں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا دیا ہے اور ہمارے مسلمان مفسر خدا اُن پر رحمت کرے، عجائبات دور از کار کا ہونا مذہب کا فخر اور اُمکی عُدگی

اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا اور ہم نے تمہارے اوپر بھاری گواہی لکھ کر جو چاہیں تم کو دی جاتی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو کچھ اُس میں ہے تاکہ تم پر ہیزگار رہو ۴۰) پھر تم پھر گئے اِس کے بعد پھر اگر تم پر خدا کا فضل اور اُسکی رحمت نہ ہوتی تو تم ٹوٹے میں پڑتی والوں میں سے ہوتے، اور بیشک تم انکو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سب کے دن زیادتی کی پھر ہم نے انکو کھا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ۴۱) پھر ہم نے اس واقعہ کو اُس قوم کے لئے جو اُس واقعہ کے زمانہ میں تھی اور اُس کے لئے جو اس واقعہ کے بعد آویگی بطور عبرت کے بنا دیا اور بطور نصیحت کے پرہیزگاروں کیلئے ۴۲)

سمجھتے تھے، اسیلئے انہوں نے تفسیریں لغو دیوہوئے عجائبات بھر دی ہیں بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ سینا کو خدا کے سر پر اٹھالایا تھا کہ مجھ سے اقرار کرو نہیں تو اسی پہاڑ کے تلے کھیل دیتا ہوں، اور بعضوں نے کھا کہ نہیں بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پھاڑ کو اُٹھا کر ہوا میں اڑالایا تھا، اور پانچ میل کا چوڑا اور پانچ میل کا لمبا تھا، اتنی بانی اُس کی اس لئے تھی کہ کل لشکر بنی اسرائیل کا اسکے تلے ایک ہی دفعہ میں کچل جاوے، یہ تمام خرافاتیں لغو دیوہوئے ہیں اور خداے پاک کا کلام پاک ایسی ہیوہو باتوں سے پاکست ۴۱) (کو فوجہ حق) ہو جاؤ بندر اس کی تفسیر میں بھی ہمارے علماء و مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، اور لکھا کہ وہ لوگ بی بیع صورت و شکل و خاصیت میں بھی بندہ ہو گئے تھے، بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب نیرسے دن مر گئے، اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ بندر جواب درختوں پر چڑھتے اور ایک ٹھنی سے دوسری ٹھنی پر اُچھلتے پھرتے ہیں انھی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔

مگر یہ تمام باتیں لغو خرافات ہیں، خداے پاک کے کلام پاک کا یہ مطالب نہیں ہے۔ یہودیوں کی تربیت میں سبت کا دن عبادت کا تھا، اور اُس میں کوئی کام کرنا یا شکار کھینا منع تھا، مگر ایک گروہ یہودیوں کا جو دریا کے کنارہ پر رہتا تھا قریب سے سبت کے دن بھی شکار کھینتا تھا، انکی قوم کے مشائخوں نے منع کیا، جب نہاناؤ انکو قوم سے منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میل چول سے علیحدہ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
 قَالُوا أَنْتَخِذْ نَاهُ وَأَقَالَ ائْخُذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ لَا فَخْرَ وَلَا بِكْرٌ وَسُوءَانِ يَأْنِي ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا ﴿۶۳﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا كُونَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرَ ﴿۶۴﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
 لَمُهْتَدُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ
 الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فَمَا

کر دیا، اور وہ توریت پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی لئے اُنکی حالت بندروں
 کی سی حالت ہو گئی تھی، جس کی نسبت خدا نے فرمایا کہ، "کو فخر نہ دے خاصعتین" یعنی جس طرح بندر
 بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں بندر ذلیل و خوار ہیں اسی طرح تم بھی انسانوں
 سے علاحدہ اور ذلیل و خوار و رسوا ہو، جس کے سبب اس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو، اور آئندہ
 آنے والے اُنکی ذلت و رسوائی کا حال سن کر عبرت لیں۔

یہ کہنا کہ وہ لوگ سچ مچ کے بندر ہو گئے تھے، بجز اہل الجنتہ کے اور کوئی تسلیم نہیں کر سکتا
 تھا، اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی اُنکے سچ مچ کے بندر ہو جانے سے

اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کھاکہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کر دو، بولے کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ موسیٰ نے کھاکہ خدا کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہوں جو بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا ہمو بتا دے کہ وہ کیسا ہے (موسیٰ نے) کھاکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیل ہے نہ بڈھا اور نہ بچا ان کے درمیان درمیان ہے، پھر کرو حکم تم کو دیا گیا ہے (۶۳) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا ہمو بتا دے کہ کیا اسکا رنگ ہے (موسیٰ نے) کھاکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زرد و ڈھلے رنگ کا بیل ہے دیکھنے والوں کو خوش آتا ہے (۶۴) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا ہمو بتا دے کہ وہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ہمو وہ بیل مشتبہ ہو گیا ہے اور بیشک اگر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات پالیونگے (یعنی جس بیل کے بیج کرنیکا حکم دیا ہے اُسکو ٹھیک جان لینگے) (۶۵) موسیٰ نے) کھاکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بیل ہے نہ سدا ہوا زمین پر کھانا کھیتی میں پانی بنیو کو سالم ہے (یعنی کان وغیرہ کھڑے ہو کر یا کوئی عضو ناقص نہیں ہے نہ اٹھیں کوئی دہبا ہے (یعنی یک رنگ ہے)

اُتار کیا ہے جسکو ہم بطور تائید اپنے کلام کے اس مقام پر نقل کرتے ہیں: یضادی میں لکھا ہے، "وقال مجاہد با مسخت صورتهم ولكن قلوبهم فمشاوا بالقرۃ كما مشلوا بالعمار في قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا"، یعنی مجاہد کا قول ہے کہ انکی صورتیں بندر کی سی نہیں ہو گئیں تھیں، بلکہ انکے دل بندر کے سے ہو گئے تھے اور اسی لئے بندر وں کو ساتھ انکو تشبیہ دی ہو، جیسے کہ خدا نے گرجے کے ساتھ اپنے اس قول میں گمانکی مثال گدیوں کی ہو جس پر کتابیں لڑی ہوں تشبیہ دی ہے (۶۳) (تذیل بقرۃ) یہ قصہ قرابت میں ہی ہے، مگر اس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ سے اُسکا اتنا پوچھنا مذکور نہیں ہے

قَالُوا لَنْ جُنتَ بِالْحَقِّ فَذِجْجُوهَا وَمَا كَادُوا لِيَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾
وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا قَادِرًا لِّتُفْرِهَهَا وَاللّٰهُ فَخْرٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

اور اُسکے ذبح کے بعد جو قصہ توریت میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے بہر حال اتنی بات کہ خدا نے ایک بیل کے ذبح کرنیکا حکم دیا قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے، بقولہ، بالتحریک ومع التاکا سے اور بیل دو ذبح ہوا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ، لا ذلول تنبوا الارض ولا تسقى الحرث، صان اُسکے بیل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کے تمام الفاظ سے اور ان بتوں اور نشانوں سے جو جانے لگے ہیں صان پایا جاتا ہے، کہ وہ بیل بت پرستوں یا کافروں کے طریقہ پر بطور سائد کے چھوڑا ہوا تھا، تفسیر کبیر میں بھی مسلم کی تفسیر، ای وحشیة مرسلۃ من الحبس، لکھی ہے، جو ٹھیک چھوڑے ہوئے سانڈ کی ہے، اور اُسی کے ذبح کر ڈالنے کا موسیٰ نے حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ وہ ذبح ہونے سے بچ جاوے، اسی لئے اُنکے اتے پتے پونچھتے تھے، پس اس قصہ میں کوئی ایجو بہ بات نہیں ہے، جس کچھ کہ کو بنی اسرائیل نے پوچھا تھا اُسکا معدوم کرنا اور جس بیل کو بطور سائد کے چھوڑا تھا کہ وہ بھی ایک قسم کی پرستش ہے، اُسکو ذبح کر ڈالنا اُس شرک و کفر کے مٹانیکے لئے تھا، ہمارے مفسرین نے بلاشبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ قصہ اگلی آیت، "وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا" سے متعلق ہے۔ اور پہلی آیت کو خدا نے پیچھے کر دیا ہے۔

(۶۷) (وَإِذْ قُلْتُمْ) اس قصہ کو پہلے قصہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بیل کے ذبح کرنیکا قصہ ختم ہو چکا، یہ دوسرا قصہ ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مالِ گناہ اور قاتل معلوم نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سب لوگ جو موجود ہیں اور انھی میں قاتل ہی ہے مقتول کے اعضا نہ مقتول کو ماریں جو لوگ درحقیقت قاتل نہیں ہیں وہ بسبب یقین اپنی بے جرمی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے، مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جواز روئے فطرت انسان کے دل میں اور بالتخصیص حالت کے زمانہ میں لقمہ کی باتوں سے ہوتا ہے ایسا نہیں کریں گے، اور اُسوقت معلوم ہو جائیگا، اور وہی نشانیاں جو خدا

۱۔ اور ہذا القصة را قصة واذا قل یوسی لقولہ قتلوا واذا قلتم نفسا قادرا لئ تفرها واما لکم فیما واما لکم عند وقد مت لا استقلال (الفرہادی)

بولے اب تو نے ٹھیک پتا بتا دیا پھر انھوں نے اُسکو ذبح کر ڈالا اور کرتے ہوئے لگتی تھی (۲۶)
 اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر اُسکو ایک دوسرے پر دہرنے لگے
 اور اللہ اُسکو ظاہر کرنے والا ہے جسکو تم چھپاتے تھے (۲۷)

انسان کی فطرت میں رکھی ہیں لوگوں کو دکھاوے گا اس قسم کے حیلوں سے اس زمانہ میں بھی بہت سے
 چور معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بلا خوف بہ تقویت
 اپنی بے جرمی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے، پس یہ ایک تدبیر قاتل کے معلوم کرنے کی تھی اس سبب زیادہ اور پختہ
 ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کی یہ تفسیر کی ہے کہ پھللا اور پھچلا ایک ہی قصہ ہے، اور پھچلی آیتوں
 میں جو بیان ہوا ہے وہ باعتبار وقوع کے مقدم ہے، اور قصہ یون قرار دیا ہے، کہ نبی اسماعیل نے ایک
 شخص کو قتل کیا تھا اُسکا قاتل معلوم کرنے کو خدا نے ایک بیل کے بیج کرنیکا حکم دیا اور یہ کھا کہ اُس مذبح
 بیل کے اعضا سے مقتول کو مارو، اُنکے مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا اور اُس نے اپنے قاتل کو بتلادیا۔

مگر اس تفسیر میں متعدد نقصان ہیں، اول تو پھچلی آیتوں کو مقدم قرار دینے اور دونوں قصوں کو ایک
 کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے، کذلک بھی اللہ الموتی، کے معنی جیب مربوط ہوتے ہیں جب
 اُسکے پھلے پھر جملہ، فاحیاہ اللہ مقدر مانا جاوے، اور ایسے حملہ کو جو خارج از عقل اور خلاف علت
 باری تعالیٰ ہے، اپنی طرف سے بغیر وجود ہونے کسی یقین یا اشارہ صریح کے مقدر ماننا عبارت قرآن
 میں اضافہ کرنا ہے۔ تیسرے یہ کہ باوجود اس انصاف کے یہ ماننا طریقہ کا، کذلک بھی اللہ الموتی،
 سے مراد احیاء اموات بروز لعنت و نشر ہے اور اس جگہ لعنت و نشر کے حال کے بیان کرنیکا کوئی محل و
 موقع نہیں ہے اور نہ کوئی مباحثہ لعنت و نشر کی بابت ہے۔

جو سید ہے صاف صاف معنی آیتوں کے چمنے بیان کئے ہیں، اور جن میں نہ آیتوں کی
 ترتیب الٹنی پڑتی ہے اور نہ کسی جملہ خلاف از عقل و بغیر سند نقل کے اپنی طرف سے بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے
 اور جو صاف طور پر قرآن مجید سے پایا جاتا ہے، شاید اُس کی نسبت بھی بعض لوگ کچھ شبہ کر نیکی۔ اول تو یہ کہ
 ”اضربوا“ میں ضمیر مذکر کی ہے اور ”بعضہا“ میں ضمیر مؤنث کی، اور دونوں کا مرجع چمنے مقتول ٹھیرایا
 ہے۔ مگر یہ اعتراض کسی طرح صحیح نہیں ہونیکا اس آیت سے پھلے، واذا قتلتم نفسا، واقع ہو

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكْثُرُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ أَقْطَعُوعُونَ
أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانُوا مِنْهُمْ يُرْسِلُونَ لَيْسَ مَعَكُمْ كَلِمَ اللَّهِ
تَحْمِيحٌ قَوْلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ وَإِذَا لقُوا
الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
الَّذِينَ آمَنُوا هُم بِمَا فَعَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُخَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۱﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۲﴾

اور بعضہا کی غیر نفس کی جانب براہِ چارہ نفس ہونٹ ہے اور اسکے لئے ہونٹ ہی کی ضمیر ہونی چاہیے۔ ”اضربوہ“
کی ضمیر کو ہی تمام مفسرین نے نفس ہی کی طرف راجع کیا ہے مگر باعتبار شخص مقتول کے اسکا ذکر لانا جائز و وارح
ہو چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ”الحافی قولہ تعالیٰ فافزہ ضمیر وہو اما ان یرجمہ والنفس وحید یكون

التذکیر علی تاویل الشخص والانساء والی القتل وهو الذی دل علیہ قولہ ما کنتم تکتُمون“

دوسرا یہ شبہہ کرینگے کہ ”یخیی“ اور موتی کے لفظ کے ہمنے وہ معنی نہیں لئے جو صریح ان لفظوں سے پائے جا رہے ہیں

پھر ہم نے کھا کہ اُسی مقتول کو اُسی کے گھر یعنی اعضا سوار و اس طرح اللہ زندہ کر دیتا ہے (یعنی ظاہر کر دیتا ہے) مرے ہوئے (یعنی نامعلوم قاتل) کو اور اپنی نشانیاں تک وہ کھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو ۶۸ پھر اسکے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئی پس وہ تمہاری مانند ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت اور ہاں تمہارے دل میں سے تو ایسا بھی ہے کہ بھٹ نکلتی ہیں اُس سے نخریں اُنھی میں سے ایسا بھی ہے کہ بھٹ جاتا ہے پھر اُس سے پانی نکلتا ہے اور اُنھی میں سے ایسا بھی ہے کہ خدا کے خوف سے گڑ پڑتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اُس سے بڑی چیزیں ۶۹ اعلیٰ مسلمانوں (کیا تم اُس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہودی) تم کو مان لینگے حالانکہ بلاشبہ اُنھی میں کا ایک گروہ تھا جو خدا کا کلام سنتا تھا اور پھر اُس کو سمجھنے کے بعد بدل دیتا تھا اور خود بھی جانتے تھے ۷۰ اور جب وہ اُن لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم اُن سے کہہ دیتے ہو وہ چپ نہ جو خدا نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ اُسی بات سے جو تمہارے خدا کے پاس سے آئی ہے تم سے محبت کریں کیا تم سمجھتے نہیں ۷۱ کیا وہ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ۷۲

مگر یہ اعتراض ہی صحیح نہ ہوگا اس لئے کہ جہانِ نفوس کے وہی معنی لئے ہیں جن جنوں میں خود خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے جہانِ فرمایا ہے و انتم امواتا فاحیاء کو یعنی تم مردہ یعنی معدوم یا غیر موجود یا معلوم تھے پھر ہم نے تم کو زندہ یعنی مخلوق یا موجود یا ظاہر کیا پس اسی دلیل سے جہنم ہی ان بڑی حیاتی اور موتی کے یہی معنی لئے ہیں کہ نامعلوم

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۳﴾ وَقَالُوا لَنُتَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُ تُمَعِّدَ اللَّهُ عَهْدًا فَلَنُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدًا
لَهُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ
أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۴۵﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴۷﴾

قاتل معلوم ہو گیا اور ان معنوں کو سمجھ ہونے پر جو اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور یہی آیت میں لفظ والیہ
آیا ہے اُسی کو مقابل اس آیت میں بھی اس کا لفظ آیا ہے اور یہی آیت میں تکتون کا لفظ آیا ہے اُسی کو مقابل اس آیت میں
کا لفظ آیا ہے پس علانیہ ثابت ہو کہ یہی الہی شہادہ ہے ہونا قاتل کا اور موتی سزا معلوم یا غیظ ظاہر ہونا قاتل کا ہر دو

اور اُنھی میں بعضے ان پڑھ ہیں لکھنا بھی نہیں جانتے بجز زبانی پڑھنے کے اور وہ کچھ نہیں ہیں بجز اسکے کہ خدا کی طرف سے اُس کے ہونیکا، گمان کرتے ہیں پھر افسوس ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک نوشتہ پھر کھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو تاکہ لیلیوین اُس کے بدلے تھوڑی سی قیمت پھر افسوس ہو ان کے لئے اُس پر جو ان کے ہاتھ نے لکھا اور افسوس ہے ان کے لئے اُس پر جو وہ کماتے ہیں (۴۳) اور کھتے ہیں کہ بجز چند گنتی کے دنوں کے ہلکواگ نہیں چھونے کی تو ان سے کھ کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لیا ہے کہ اللہ اپنے اقرار سے ہرگز خلاف نہیں کرے کیا یا خدا پر وہ بات کھتے ہو جو نہیں جانتے (۴۴) ہاں جس نے بُرائی کمائی اور گھیر لیا اُس کو اس کی خطاؤں نے پھر وہی آگ میں پڑنے والو ہیں ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۴۵) اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے وہ جنت میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۴۶) اور (یاد کرو) جبکہ ہم نے نبی اُمرل سے قول لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور باپ کے ساتھ احسان کرو اور قربت مندوں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور کھو لوگوں کے لئے اچھی بات اور پڑھتے رہو نماز اور دینے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گے کہ بجز چند کے تم میں سے کون سا جو تم پھر جانیو (۴۷)

مقتول کا زندہ ہونا خدا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو اُنھی باتوں میں جو انسان روزمرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا ہو مگر انسان کا خیال اُس پر قناعت نہیں کرتا، اور دوران کار باتوں کو پسند کرتا ہے۔

تیسرا شبہ سیر کر نیکی کہ "کذلک یحیی اللہ الموتی کے قبل ہلکویہ جملہ کہ" فاضل اللہ، "مقدور مانا پڑیگا، مگر یہ جملہ نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن اور نہ خلاف سیاق کلام خدا، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے، واللہ صریح، برخلاف اُس پہلے جملہ کے کہ وہ زمین کا ہے نہ آسمان کا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُمْ مَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُوا نَفْسَكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
 تَقْتُلُونَ نَفْسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ نَفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
 بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ يَا لَأُولَئِكَ أَسْرَىٰ تُقَدُّوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّرٌ عَنْ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۷۰﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 الْبَيِّنَاتِ

(۸۱) (و) آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات (بینات صفت ہے اور جہان صرف لفظ بینات ہے وہاں اسکا موصوف جسکی وہ صفت ہے، مقدر ہے، پس خدا ہی کے کلام پر غور کر کر موصوف مقدر کو قرار دینا چاہیے خدا کے کلام میں ہمیشہ بینات کا موصوف آیات کا لفظ آیا ہے تب جیسے کہ اسی سورہ میں آنحضرت صلی علیہ وسلم نسبت فرمایا ہے، "ولقد انزلنا الیک آیات بینات" اسلئے جو معنی آیات بینات کے ہیں وہی معنی صرف بینات کے بھی ہیں، کیونکہ آیات اسکا موصوف وہاں مقدر ہے، اور جو مولد لفظ آیات سے ہے وہی مولد لفظ

اور یاد کرو) جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا کہ آپس میں خوزنری مت کرو اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو پھر تم نے اقرار کیا اور تم شاہد ہو ﴿۷۸﴾ پھر تم ہی وہ ہو کہ مار ڈالتے ہو اپنے لوگوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے گروہ کو انکے گھروں سے اُنہیں گناہ اور زیادتی سے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہو اور اگر وہ غیر قوم کے قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو قتل دیکر چھوڑا لیتے ہو اور انکا نکال دینا بھی تو تم پر حرام ہے پھر کیا ایمان لاتے ہو کتاب کو ایک ٹکڑے پر اور انکا کرتے ہو اُسکے دوسرے ٹکڑے سے پھر کیا سزا ہے اُس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے پھر خواہی کے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن سخت تر عذاب میں ڈالو جاوین اور جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے خدا بے خبر نہیں ہے ﴿۷۹﴾ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے پھر نہ انہر سے عذاب کی تحفیف ہوگی اور نہ انکی مدد کی جادے گی ﴿۸۰﴾ اور بے شبہہ ہم نے دی ہوئی کو کتاب اور اُسکے بعد پڑے بھیجے ہم نے پیغمبر اور ہم نے دین عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں

بنیات سے ہے، مع اُس صفت کے جس پر لفظ بنیات دلالت کرتا ہے۔

(ایۃ) کے معنی لغت میں علامت یعنی نشانی کے ہیں اور علامت ہر شے کی وہ نشانی ہے جو علامت کرتی ہے، پس آیت کے معنی دلالت کرنے والے کے ہوئے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی مذکور بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، "ان الایۃ ہوالدلائل" اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے بھی خدا کی

وَآيَاتُنَا فِي رُوحِ الْقُدُسِ

وحدانیت اور انبیاء کی نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں، اس لئے اُسکے ہر فقرے کو بھی آیت کہتے ہیں، جیسے کہ تفسیر معالم التزیل میں، "ولقد انزلنا المیثاقا ببنیات"، کی تفسیر میں لکھا ہے، "واضاحت مفصلاً بالحلل والحرام والحدود والاحکام"، اور جبکہ فقرات قرآن پڑھیں گے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوا، تو آیات سے خود احکام بھی جو اس شخص کے وجود اور عظمت و جلال اور قدرت و سطوت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں، جسے وہ احکام صادر کئے ہیں، مراد لے جا سکتے ہیں، درحقیقت آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے اُن آیتوں میں نازل فرمائے ہیں مراد لینا ایک ہی بات قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کبھی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں، "ولقد انزلنا المیثاقا ببنیات"، اور کبھی بطور قول کفار یا اہل کتاب کے ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے، "وقالوا لولا یا بنیابایہ مر یہ"، پس جہاں قرآن میں اس لفظ یعنی آیہ، یا آیات، یا بنیات، یا آیات بنیات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے، اُس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصوص اور مواضع مراد ہیں، جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء یا نازل فرمائے ہیں، اُن احکام و مواضع میں سے بعضے خفی ہیں جن کی حکمت بتامل و تدقیق نظر سمجھ میں آتی ہے، اور بعضے ایسے ہیں جو نہایت صاف اور واضح بدیہی ہیں، اسی لئے خدا نے کبھی صرف آیات سے اور کبھی آیات بنیات سے اور کبھی زیادہ ترید بھی ہونے کے سبب سے صرف بنیات سے اُنکو تعبیر کیا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ، ہم آیات بنیات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے، وہ چیز مراد نہیں لیتے جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں، گو مفسرین نے اُنکے مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لئے ہیں، مگر یہ غلطی ہے، معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہو نہیں سکتا، کیونکہ معجزہ امر مطلوب پر عینی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ وہ بصفت بنیات موصوف ہو سکتا ہے، اس لئے کہ اُس میں اگر وہ ہو بھی تو بھی کوئی ایسی وضاحت جس سے اُسکا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کبھی نہیں ہوتی، صرف احکام ہی ہیں جو بنیات کی صفت ہو موصوف ہو سکتے ہیں۔

اور ہم نے اُسکی تائید کی روح قدس سی

معجزہ نبوت کے ثبوت کی کوئی نکر و نیل ہو سکتا ہے، اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اُس کا متکلم ہونا اور اُس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اُس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہیے۔ پھر اُس کا ثبوت چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے، پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ حقیقت اُس کا بھیجا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کہ کوئی نہ کھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر اہل کتاب مخاطب ہیں جو ان دونوں پہلی باتوں کو مانتے تھے، اور اس لئے معجزات سے صرف تیسری بات کا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

مگر وہ تیسری بات بھی معجزے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ قاضی ابی الولید محمد بن رشد نے اپنی کتاب میں جہس کا نام لکھا کتاب الکشف عن منہاج الادلہ فی عقائد الملئ، ہے بعثت انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ لکھا ہے، جس کا حاصل ہم یہی اس مقام پر لکھتے ہیں، انھوں نے لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے رسولوں کے آنے میں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ اول رسول کے ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور اپنے دعویٰ میں جھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں میں سے ایسے انسان کے ہونے پر متکلمین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کر استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور صاحب ارادہ، اور بندوں کا مالک ہے، اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ اپنے مملوک بندوں کے پاس اپنا الہی یا رسول بھیجے، تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجے۔ اور یہ بات بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میں بادشاہ کا الہی ہوں اور بادشاہی نشانیاں اُس کے پاس ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ اُس کا الہی ہونا قبول کیا جاوے متکلمین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رسولوں کے ہاتھ سے معجزوں کا ہونا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عام لوگوں کے لئے کسی قدر مناسب ہو، مگر جب غور سے دیکھا

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَلْاَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَيَغْفِرُ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَفَرِحْتُمْ بِقَاتِلِكُمْ ۝۱۱ وَقَالُوْا قَاتِلُوْا بَنِي عُلْفٍ ۝۱۲ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ
 بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۳ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كُفْرًا عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى الْكُفْرَانِ ۝۱۴

جاوے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کے ایلچی ہونیکا دعویٰ کرتا ہے اسوقت تک اسکو سچا
 نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جو نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی نشانیاں بادشاہ
 کے ایلچی ہونے کی ہیں اور یہ بات دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے
 کھدیا ہو کہ جس شخص کے پاس تم میری ان خاص نشانیوں کو دیکھو تو اسکو میرا ایلچی یا رسول جانو یا بادشاہ
 کی عادت سے یہ بات معلوم ہوگئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں بجز اپنے ایلچی یا رسول کے اور کسی کو نہیں
 دیتا۔ جبکہ یہ بات ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ بعض انسان کو
 ہاتھ سے معجزوں کا ہونا رسول ہونے کی خاص نشانی ہے کیونکہ وہ حال سے خالی نہیں یا یہ بات
 شرع سے جانی گئی ہوگی یا عقل سے شرع سے جاننا تو غیر ممکن ہے کیونکہ شرع تو رسول ثابت ہونے
 کے بعد ٹھہرے گی اور اب تک رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے اور عقلاً ہی اس بات کا قرار دینا
 کہ یہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے ہاں اگر وہ نشانیاں بہت سی دفعہ انہیں لوگوں
 سے ظاہر ہوتیں جو رسول ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور انکے سوا اور کسی سے نہ ہوئی ہوتیں تو جو لوگ رسولوں
 کے ہونے کو مانتے ہیں انکے لئے دلیل ہو سکتی، اور اسوقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول
 ہونیکا دعویٰ کرتا ہے مجھے دکھائے ہیں، اور جو شخص کہ مجھے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور اسلئے
 یہ شخص ہی رسول ہے مگر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونیکا دعویٰ کرتا ہے مجھے دکھائی نہیں، اسوقت
 ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جاوے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں اور حقیقت انکا ہونا

کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ چیز لایا جسکو تمہارا جی نہ چاہتا تھا تو تم نے اُس سے سرکشی نہیں کی پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا ۸۱ اور بولو کہ ہمارے دل ایمان سے اڑ چکے ہوئے ہیں (نہیں) بلکہ اُنہی کے کفر کے سبب اللہ نے لعنت کی جو یہیں ذرا بھی ایمان نہ لائینگے ۸۲ اور جب اُنکے لئے اللہ کے پاس سو کتاب (یعنی قرآن) آئی سیج بتا دیا اُس حیر کو جو اُنکے پاس نہ تھا نہ اُس سے پہلے اُسی سے اُن لوگوں پر جو کافر تھے فتح پائی چلا آئے پھر جب اُنکے پاس آئی وہ چیز جسکو وہ جانتے تھے اُس سے انکار کیا یعنی یہ خدا کی انکار کرنا اور پھر

بخوبی محسوس ہوا ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں آئے ہیں اور جو دکھائی دیا ہے وہ ڈھٹ بندی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو شخص معجزہ دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پہلے رسولوں کا وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاوے۔ کہنہ کہ اس قسم کی منطقی دلیل کا جس میں دو مقدمے ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ خاصہ ہے کہ وہ دونوں مقدمے مان لئے گئے ہوں، مثلاً جس شخص کے سامنے یہ دلیل کی جاوے کہ، العالم محدث تو ضرور ہے کہ اُسکو یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس اب ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ بات جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے کہاں سے ثابت ہوئی۔ ہے کیونکہ اب تک رسالت ہی کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے اور دو مقدموں کو ملا کر نتیجہ نکالنے کے لئے اول مان دونوں کا ثابت ہو جانا ضرور تھا۔ اور یہ بات نہید کہی جاسکتی کہ جب رسولوں کا ہونا عقلاً ممکن ہے تو اُنکے ہونے پر عقل دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینہ برسے اور نہ برسے اسلئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں مانا جاتا ہے وہ اسلئے مانا جاتا ہے کہ وہ شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ مینہ کا حال ہے کہ کبھی برستا ہے اور کبھی نہیں برستا اور

ہے، فقہاء مایہ صوفیہ، لا یؤمنون قلیلاً ولا کثیراً و قلیل مایہ مذکور بقلیل ولا بکثیر (تفسیر ابن عباس)

بِسْمِ الشَّارِ وَأَيَّ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ
يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْضَبَ
عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفْرِ بَعْدُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۸۴ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا نؤمنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا
وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ
اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۸۵

اسلئے عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کھتی ہے کہ مینہ کا برسنا ممکن ہے۔ اور واجب کا حال اسکے
برخلاف ہے اور وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہوا اور اسلئے اسکی نسبت عقل بطور قاعدہ کلیہ
کے یہ بات کھتی ہے کہ اسکا متغیر ہونا اور بدلانا ممکن نہیں پس جو شخص کسی ایک رسول کے ہونیکا
بھی قائل ہو گیا ہو تو اسکے مقابل میں کھا جاسکتا ہے کہ رسولوں کا ہونا ممکن ہے، مگر جو شخص رسول
ہونیکا قائل ہی نہ ہو تو اسکے مقابل میں اسکا امکان کھنا بحالت ہوا اور لوگوں کی طرف سے الہی کا
ہونا ممکن مانا گیا ہے تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ انکے پیچون کا وجود ہمیں پایا ہے، اگر یہ کہا جاوے
کہ لوگوں کی طرف سے پیچون کے وجود کا ہونا اسبات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے بھی رسولوں کا
ہونا ممکن ہو جیسے کہ عمرو کے الہی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زید کی طرف سے بھی الہی کا ہونا ممکن
ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اسلئے کہ ایسی صورت میں عمرو اور زید دونوں کی طبیعتوں کا مساوی ہونا
ضرور ہے اور یہ مساوات خدا اور بندوں میں نہیں ہے، اور اگر تائید کے لئے رسول ہونیکا امکان
فی نفسہ مان لیا جاوے، تو یہ تسلیم ایک امکانی امر کی تسلیم ہوگی نہ اسکے وقوع کی، اور یہ نہ معلوم ہوگا
کہ اسے بھیجا بھی ہے یا نہیں، جیسے کہ اسبات میں شک ہوتا ہے کہ عمرو نے کسی گذشتہ زمانہ میں
الہی بھیجا ہے یا نہیں، اور نیندہ رمانے میں بھیجے میں شک کرنا کہ آئندہ بھی وہ بھیجے گا یا نہیں گذشتہ زمانہ میں

بری چیز ہے جو کچھ کہ آپ اُنھوں نے اپنے لئے لے لی کہ انکار کریں اُس چیز سے یعنی قرآن ہی جسکو خدا نے بھیجا ہے اس ضد سے کہ خدا اسکو بھیجے اپنے فضل سے اپنی بندوئیں سے جو بہت چاہئے پھر سچی ہوئے مخلصہ پر غصہ کے اور کافروں کیلئے سخت عذاب ہی ﴿۸۴﴾ اور جب اُن سوکھا جاتا ہے کہ اُس چیز پر ایمان لاؤ جو خدا نے بھیجی ہو تو کھتے ہیں کہ ہم تو اُس پر ایمان لا کر ہیں جو ہم پر اُتری ہو اور اُسے سو کسی کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سچ ہو اور سچ بتاتی ہو اُس چیز کو جو اُنکے پاس ہو (اے محمد) تو اُن سے کہہ کہ اگر تم اُسی کو مانتے ہو جو تمھاری پاس ہی تو پھر تنہ کس لئے اگلے زمانے میں اُممہ کے نبیوں کو مار ڈالا اگر تم ایمان والے تھے ﴿۸۵﴾

شک کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ پھر جب ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زید نے گذشتہ زمانہ میں کوئی ایلمی بھیجا ہے یا نہیں تو ہم کو یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ جسکے پاس زید کی نشانیاں ہوں وہ زید کا ایلمی ہے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ یہ نشانیاں اُسکے ایلمی ہونے کی نشانیاں ہیں اور یہ بات جب ہوگی جب ہم جان چکے ہوں کہ اُسے اپنا ایلمی بھیجا ہے۔ پس جب کہ ہم نے یہ تسلیم ہی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے اور معجزے بھی ہوتے ہیں تو کس طرح ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس نے وہ معجزے دکھائے ہیں وہ رسول ہے کیونکہ اُسکے رسول ہونے کا ثبوت خدا کی طرف سے تو اسوقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُسکا رسول ہونا ثابت نہ ہوے ورنہ تصحیح النبی بنفسہ لازم آتی ہے جو باطل ہے اور تعجبہ اور حدوت سے بھی اُسکے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکنے کا بجز اتنے کہ معجزے رسول ہی دکھایا کریں اور کوئی نہ دکھائے حالانکہ خرق عادت جب کا ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دونوں دکھایا سکتے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے سبب متکلیف نے اُن سب باتوں کو تھوڑا کر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجز یعنی عاجز کر نیوالی چیز ہو وہ رسول ہو مگر یہ بھی صحیح نہ ہو گا بجز اسکے کہ وہ شے معجز فی نفسہ رسالت اور رسول پر دلالت نہ کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھے تو یہ جان لے کہ وہ بانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطع، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس شخص

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۸۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشِرُوا قُلُوبَهُمْ لَعِجْلَ بَكْفِرِهِمْ قُلْ بِسْمَايَا مَرْكُومَةٍ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾

شخص سے یہ خرق عادت ہوئی ہے، وہ ایک بڑا شخص ہے، اور بڑا شخص جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اس کے رسول ماننے کو یہ یہی کافی نہ ہوگا جب تک کہ یہ یہی نہ مان لیا جاوے کہ رسالت و حقیقت ایک چیز ہے اور ایسی خرق عادات بجز رسول کے اور کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شی معجز بھی رسالت پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ عقل نہیں جان سکتی کہ رسالت اور شے معجز کی کیا علاقہ ہے، جب تک یہ نہ مان لیا جائے کہ عجز رسالت کے افعال میں سے ایک فعل ہے، جیسے کہ بیمار کا اچھا کرنا طب کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اور جو شخص بیمار کو اچھا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طب کا وجود ہے، اور شیخص طبیب ہے پس یہ تمام دلیلیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم بطور تفریل کے رسالت کو امکان عمری کو امکان وقوعی فرض کر لیں اور معجزہ کو بھی اُس شخص کے سچا ہونے کی دلیل مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی اُن لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے معجز ظاہر ہوتی ہے رسالت پر معجزہ کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ شے معجز کہی جہاد سے اور ولی سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر جو انھوں نے یہ شرط لگائی ہے، کہ شے معجز کسی وقت رسالت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وہ رسالت کو دعویٰ کے مقابل ہو، اور جو شخص رسول نہیں ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں شی معجز کو دکھانا چاہیے تو نہ کہا سکے گا یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا نشان مقولات میں پایا جاتا ہے اور عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ شی معجز ایک بڑے شخص سے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۸﴾ وَلَنُيَقِّنَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾

خلا لہا الفجیرا او تسبیحاً
السماء کما نعت علیہا کسفا
وتأویا لله والملائکۃ قبیلاً او
لیکون لک بیت من زخرف او
ترقی فی السماء ولتوفی من لرقیک
حتی تزل علیہا کتابا بنقارہ قر
بسی ازنی ہلکت الابدان ہولا
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا
ان کذب بہا الاولون -

تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ ڈالے یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ نہ لا دیا تیرے
لے کوئی زمین گھرنے یا تو آسمان پر چڑھ نہ جاوے اور ہم تو تیری منتر پر ہرگز ایمان
نہیں لائیکے، جب تک کہ ہم اپنی کتاب نہ اترے جو ہم پر لیس (اس پر خدا اپنی پیغمبر
کتاب ہے کہ تو اُن سے کھدے، کیا کہ ہم پر اور دروگاریں تو بچھ نہیں ہوں مگر
رسول (اور خدا نے فرمایا کہ) نہیں روکا ہوا آیات کے سمجھنے سے مگر یہ کہ
جھٹلایا انکو انکوں نے۔

غرض کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت نبوت قرار نہیں دیا، اور اُسکے بعد صرف قرآن کو مثبت نبوت
قرار دیا ہے، اور قریناً قریباً وہی لکھا ہے، جو اس بحث میں ہم لکھ چکے ہیں مگر وہ بحث اس مقام سے متعلق
نہیں ہے۔ قاضی ابن رشد نے جو اتنی بڑی بحث لکھی ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ اگر خدا کو موجود مبدی و متکلم و قادر
و مالک عباد تسلیم بھی کر لیا جاوے اور یہ بھی مان لیا جاوے کہ وہ رسول بھیجے گراہی اور معجزات کا بھی وقوع
قبول کر لیا جاوے، تب بھی معجزات کے وقوع سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شخص خدا کا رسول ہے،
مختصر طور پر اس کی یہ دلیل ہے۔

(۱) جو امر کہ واقع ہوا اُسکی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہوتا کہ جس شخص سے وہ واقع ہو وہ رسول

ہوتا ہے۔

(۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص ہو۔

(۳) کچھ ثبوت نہیں ہے کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

(۴) اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ اُسکا وقوع قانون قدرت کو مطابق نہیں ہوا کیونکہ بہت سی عجائبات

کھدے کہ اگر آخرت کا گھر خدا کے نزدیک اور لوگوں کے سوا بالتحصیص تمہارے ہی لئے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو (۸۸) اور ہرگز کبھی اسکی آرزو نہ کرینگے اسکے سبب سے جو انکی باتھوں نے پیش کیا ہے (یعنی بسبب اپنے اعمال بدکے) اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو (۸۹)

اب بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو فی الحقیقت انکا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوتا ہے مگر وہ قانون انجمنی لا معلوم ہے۔

(۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو واقع ہوا وہ خواہ نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

(۶) غیر انبیاء سے جو امور خرق عادات کے واقع ہوتے ہیں اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی ماہ الامتیاز نہیں ہے۔

(۷) بھیاں تک کہ اہل ہنر سے جو امور واقع ہوتے ہیں انہیں و خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی مشکل ہوتا ہے کوئی معترض غلطی سے کھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح آیات بنیات کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا حکام و نصایح و مواظبات قرآنی پر ہوا ہے، اسی طرح معجزات پر ہوا ہے، اور دو آیتیں قرآن کی غلطی فہمی سے اس کی دلیل میں پیش کر سکتا ہے، پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ ان آیتوں میں سے آیات بنیات سے معجزے مرلو نہیں ہیں۔

پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ "اذا یدک بروح القدس تکلم اناس فی المهد و کھلا" واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والانجیل و اذ تختمن الطین کھیئۃ الطیر باذنی قنقہم ذیہا فتکون طیرا باذنی وتبری الاکمہ والاربع صاوتی واذ تخرج الموتی باذنی واذ کھفت نبی اسرائیل عنک اذ جنتہم بالینت فقیال الذی کھڑ وامنہم ان هذا (السمی سین) اس آیت میں مفسرین نے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہوا دیکھ لیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بنیات سے جو اس آیت میں ہے معجزے مراد ہیں جنکا جادو کا ہونا جادو کھلا۔ صاحب تفسیر برضاوی نے بھی ہذا اشارہ "الذی جنتہم بالینت" کی طرف کیا ہے جس سے صاحب بخیان کی کے نزدیک بھی اس جگہ بنیات سے معجزے ہی مراد ہیں۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ شَرُّوا إِیُّدَ
 أَحَدِهِمْ وَلَوْ عَلِمَ الْفَنَّانُ سَنَّهُ وَمَا هُوَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ
 أَرْبَعًا ۖ وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ بَالِغٌ ۖ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
 لِلْبُرْیْلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيَّنَّ بِيَدِهِ
 وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ

مگر یہ تدریج صحیح نہیں ہے اول تو ان بزرگامشارالہ الذی بہمت بہ ہم نہیں ملتا کیونکہ وہ غرت واقع ہوا
 ہے کففت کا جیسے کہ خود ماتب بیضاوی نے بھی اسکو تسلیم کیا ہے میں ان اگلاشتہ مالہ ما کففت
 نالذی حُتبت کہ کیونکہ از بہتم غرت اور خرو زردست جو کلاہ یہ قطعاً و بذات نہیں ہوتا، اور کففت نہ وہ فعل
 نے جو غم و بالذات ہے اور اسلئے اہل تارہ اسی کلمت کو لے رہے۔

عزیز کہ حضرت عیسیٰ کا ہی سر میل کے حملہ سے بچ جانیکہ جو انھوں نے اُنکے قتل کے ارادہ سے اسوقت
 کہا تھا کیا جبکہ وہ کام خدا لگوئے نار ہے سے و فرس نے شلاہوا جاد و بتایا نیات کہ قتل اسکو کچھ تعلق نہیں ہے
 و دوسرے یہ کہ جب سارے طور سے تمام اس آیت پر تشریح الیہما سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 حضرت عیسیٰ پر جو اِرام کئے تھے انکو دانا کر بیان کیا ہے اور خبر کو جو قول کا نزول کا نزول کا تھا اسکا ذکر کیا ہے
 پس وہ قول الی چیزوں سے متعلق ہے جسے کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے یہ کہ اس سے کوئی خاص معنی لفظیاتیات کے
 ثابت ہو سکتے ہیں۔

دوسری آیت سورۃ قیامت میں لکھی ہے اِنَّمَا نَزَّلْنَا بِاللَّيْلِ الْقُرْآنَ عَلٰی قَلْبِكَ وَنَزَّلْنَا بِالْأَنفَاسِ
 وَاتِّمَامِهِ دَانِ قَدْ مَجَّاهُ وَاهَا وِیْمَاوَسِ بِالْأَنفَاسِ اس آیت سے قاضی ابن شد نے استدلال
 کیا کہ انحضرت معلوم نے اوجائے نبوت کے ساتھ کوئی بزدلی کو نہیں دکھلایا ہے کہ اوپر بیان ہوا ہے اور اس سے
 پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن شد نے اس آیت میں جو لفظ "نَزَّلْنَا" اس سے معجزات حوائج میں صاحب سیر

مَرْكَازِ عَدُوِّ اللَّهِ

بھیجے کہ اگلی قومیں جن پر وہ احکام تھے وہ اسکو بجا نہیں لاسکیں۔ اور اسی کے ساتھ بطور تمثیل کے قوم شہود کا ذکر کیا ہے جنکو حکم تھا کہ انڈینی کو کھانا پیتا پڑا پھر نہ دیں، اور کسی طرح ستاویں نہیں، اور پھر اخیر کو بتایا کہ وہ خاص احکام صرف دو قایم رکھنے کے لئے تھے نہ مقصود بالذات۔

(۹۶) (۹۶) وجاہیل و میکال، یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے، اور انکے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اسکا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نبی نے انکو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء میں کوئی نہفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام تصور ہونے لگا، قرآن مجید میں انکا استعمال اسی طرح پر ہوا ہے جس طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے مگر ہمارے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کی تقلید سے انکو فرشتوں کے نام قرار دے دیے ہیں قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں یعنی جبریل و میکائیل کا نام آیا ہے، وہ دونوں فرشتے یہودیوں کے ہاں بھی اسی نام سے مشہور ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے، کیونکہ یہ دونوں نام دراصل عربی نہیں بلکہ عبرانی ہیں۔

(جبریل، عبری زبان میں اس لفظ کے معنی قوۃ الہیات درت الہ کے ہیں یہ لفظ دانیال مجسمیر کی کتاب میں آیا ہے۔ حضرت دانیال نے سینک دارینڈ ہے اور مینک دار بکرے کی لڑائی کا ایک خواب دیکھا تھا، اسی خواب میں ایک شخص نے دریا کے کنارے سے پکار کر کہا کہ اے جبریل اس شخص یعنی دانیال کو اس کے خواب کی تعبیر سمجھا دے، اور ایک اور دفعہ وہی شخص جس کا نام خواب میں حضرت دانیال نے جبریل سنا تھا، انکا خواب سمجھانے کو انکے پاس آیا تھا، لوقانے جو انجیل پہ لکھی ہے اس کے پچھلے باب میں جبریل کا ذکر ہے، جس نے الیشع حضرت ذکر ماری جوی کو حاملہ ہونے کی بشارت دی، اور پھر حضرت مریم کو بھی دیا ہونے کی خوشخبری سنائی، علماء یہود کے نزدیک جبریل بنی اسرائیل کے لئے قابض ارواح ہیں اور انکی ہودیں انہی کے پاس جاتی ہیں، تاملد میں انکو ملک النار کہا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ رعد پر

جو کوئی خدا کا دشمن ہے

انکی حکمرانی ہے، اور میوؤں کا پکانا ان سے متعلق ہے۔ علمائے یہود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جبریلؑ بڑے زباندار ہیں اور بابل میں جو لوگوں کی زبانیں ستر قسم کی ہو گئی تھیں ان سب کو یہ جانے ہیں اور حضرت یوسفؑ کو وہ سب زبانیں انہیں نے سکھا دی تھیں اور کلانی اور سریانی زبان سوائے جبریلؑ کے کسی فرشتہ کو نہیں آتی غالباً زبان دانی میں ان کے مشہور ہونے کے سبب مسلمانوں نے تصور کیا ہے کہ یہی خدا کی وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا سے سنکر یاد کر لیتے تھے، اور آنحضرتؐ کو اگر سناتے تھے۔

(میکائیل) کے معنی عبری میں، "من کا اللہ" کے ہیں دانیالؑ کی کتاب میں اور انکی خوابوں میں یہ لفظ بھی آیا ہے۔ مشاہدات: یوحناؑ میں بھی یہ لفظ ہے اور لکھا ہے کہ آسمان پر اڑائی ہوئی، میکائیل اور اسکے فرشتے اُردہ سے اُڑے، اور اُردہ ہے اُس کے فرشتوں سے اُڑے پس غالب نہ ہوئے، اور انکے لئے آسمان چرگبہ نہ رہی اور یہود اچ نے میکائیل کی نسبت لکھا ہے کہ جب بڑے فرشتہ میکائیل نے شیطان کے ساتھ موسیٰؑ کی لاش کے حق میں تکرار کر کے گفتگو کی تب اُس نے بدنامی کی نالاش کر کے میں دلیری نہ کر، لیکن کھا اللہ تجھے ملامت کرے۔

بہر حال ہلکوس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو الفاظ صفات باری پر مستعمل ہوئے تھے آکر کوئی الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے۔ یہودی خیال کرتے تھے کہ میکائیل قوم بنی اسرائیل کا محافظ و نگہبان ہے اور جبریلؑ کو سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کا مخالف ہے۔ اسی سبب سے جبریلؑ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور اُس سے عداوت رکھتے تھے۔ اُسی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جبریلؑ کا یا میکائیل کا دشمن ہے بے شک خدا اُس کا دشمن ہے۔ مگر جبریلؑ و میکائیل کا اس آیت میں حکایتاً نام ہونے سے انکے وجود واقعی پر جیسا کہ یہودیوں نے اور انکی پیروی سے مسلمانوں نے تصور کیا ہی راستہ لال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ فرشتوں کی بحث کے بعد اُسکو بیان کرینگے۔

وَمَلٰئِكَتِهٖ

(ملائکہ) فرشتوں کی نسبت مجھ پر جو بحث ہے وہ نہایت ہی غور طلب ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی ذکر آیا ہے، اور اسلئے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن پڑھتا ہے فرشتوں کو موجود اور ان کے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضرور ہے مگر جہاں تک بحث ہے اس پر بحث ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، نام خیال مسلمانوں کا اور علماء اسلام کا یہ ہے کہ جب سطح انسان و حیوان جسم و صورت و شکل رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی جسم اور صورت و شکل رکھتے ہیں، اور ان کے پر بھی ہیں جن سے وہ اڑ کر آسمان پر جاتے ہیں اور زمین پر اتر آتے ہیں، اور خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے اور دنیا کے کام جو ان سے متعلق ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور حیوانات کے جسم اور ان کے جسم میں اتنا فرق ہے کہ ان کا جسم محسوس نہیں ہوتا نہ چھونے سے ہاتھ کو لگتا ہے، نہ دیکھنے سے آنکھ کو دکھائی دیتا ہے، اور باوجود امتداد رزاق ہونے کے وہ بہت بڑے بڑے اور نہایت مشکل مشکل کام کرتے ہیں، پتھر اٹھا لیتے ہیں، زمیں کو الٹ دیتے ہیں، اور ان میں یہ بھی طاقت ہے کہ کبھی اپنے جسم کو ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کی اصلی صورت جو بہت بڑی خیالی لگتی ہے دکھائی دیکھاتی ہے، اور ان میں یہ بھی قدرت ہے کہ جس شخص کی صورت چاہیں بن جاویں، اور انسانوں کی طرح انسانوں کے پاس اگر باتیں کریں۔

ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی رکھتی ہو جو جکو نہ دکھائی دیتی ہو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پس ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسی مخلوق ہو، مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور جو افعال ایسی مخلوق کی نسبت منسوب کئے جاتے ہیں ان کا بھی اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور ان کے اس قسم کے جسم کا اور ان کی افعال کا جتنا و پر ذکر ہو، اگرچہ ثبوت بہت فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت غرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہوگا، اور اسلئے قبل شروع کرنے اس بحث کے ہلکے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علماء علم کلام نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اسکو نقل کریں۔

اور اُسکے فرشتوں کا

شرح مواقف میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے کہ دلائل نقلیہ جنت مطائب پر استدلال کیا جاتا ہے مفید لغزین ہیں یا نہیں، معتزلہ و جہور شاعر کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ نیا نہیں اور اُسکی وہ یہ کہ لکھی ہے کہ بن الفاو سے استدلال کیا جاتا ہے اُنکی نسبت جاننا چاہیے کہ وہ انہی معنوں کو لئے وضع کئے گئے ہیں جو معنی اُنسے لئے جاتے ہیں اور اس بات کا بھی جاننا چاہیے کہ یہی معنی اُن سے وابہ بھی ہیں یا نہیں بات کے جاننے کے اصول تین ہیں لغت اور صرف و نحو اور یہ تینوں اصول روایت احاد سے ہم تک پہنچنے ہیں مثلاً اصمعی اور قلیل و سیبویہ سے اور اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ممکن ہے کہ خبر وہیں عرب نے اُنس میں غلطی کی ہو، اسلئے کہ امار القیس جو سب سے بڑا شاعر زمانہ جاہلیت کا تھا اُنس نے کئی جگہ ان باتوں میں غلطی کی ہے۔ اور ان اصول کی فروعات قیاس پر مبنی ہیں اور روایت احاد و قیاس دونوں نشی و لیلی ہیں۔

دوسری بات اس پر موقوف ہے کہ جن معنوں کے لئے وہ لفظ وضع ہوئے تھے اُن معنوں سے کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوئے اور نیز وہ لفظ مشتق لامعنی بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر مشتق لامعنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو معنی پہلے سمجھے ہیں اُنسے ہزاروں ہوں بلکہ دوسرے معنی ہزار ہوں اور نیز یہ بھی محسوس ہو کہ وہ مجازی معنوں میں ہی نہیں بولے گئے ہوں تو اُنسے وہی معنی ہر جگہ ہو گئے نہ عقیقی معنی جو اُنسے بارہ جاتی ہیں اور یہ بھی محسوس ہو کہ کلام میں کوئی مضمر بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شے ضم ہو تو اُسکے معنی بدل جاویں گے اور نہ یہ وہاں کوئی تخصیص بھی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی تخصیص ہوگی تو جن چیزیں وہ لفظ دلالت کرتا ہے اُن میں سے بعض مل جائیں گی نہ کل اور یہ کہ کلام میں تقدم و تاخر بھی نہ ہو کیونکہ اگر کلام میں تقدم و تاخر ہوگا تو اُسکے معنی بھی بدل جائیں گے اور ان باتوں سے بالکل بات ایسی ہو جو فی الواقع کلام میں ہوتی ہو اسلئے ضرورتاً نقل مفید یقین نہیں ہوتی۔

ان سب باتوں کے ہونے کے بعد اس بات کا جاننا بھی ضرور ہے کہ جس بات پر نقلی دلیل دلالت کرتی ہے اس پر کوئی عقلی معارضہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی عقلاً معارضہ پایا جاوے گا تو ضرور نقلی دلیل اُسکو

وَسُئِلَہ

ترجمہ ہوگی، اور اُس نقلی دلیل کو ضرور دوسرے معنوں میں تاویل کرنا پڑے گا، مثلاً یہ جو خدا کا قول ہے کہ "الرحمن علی العرش استواء"، یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر دلیل عقلی اسکی معارض ہے اور خدا کا تخت پر بیٹھا ہوا ہونا عقلی دلیل سے محال ہے، اسلئے اُس نقلی دلیل کی غلبہ یا بادشاہت سے تاویل کی گئی، اور اگر یوں نہ کیا جاوے تو اجتماع نفیضین یا اقلع نفیضین لازم آتا ہے، اور اگر دلیل نقلی کو عقل پر ترجیح دین تو فرع سے اصل کا ابطال لازم آتا ہے، کیونکہ جو چیزیں نقلی ہیں انکا اثبات بھی بجز عقل کے اور کسی طرح ممکن نہیں، پس نقل کے لئے ہی عقل ہی اصل ہے، اسلئے نقل کو ترجیح دینے سے اصل سے فرع کا ابطال لازم آتا ہے، اور فرع ہی اُس سے باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ صحت نقل تو متفرع تھی عقل پر جس میں فساد ہونا مانا گیا تو نقل بھی معطوع الصحت نہ رہی عقلی معارضہ کا نہ ہونا بھی یقینی نہیں ہے، کیونکہ غایت الغایت یہ ہے کہ باوجود تلاش کے کوئی عقلی معارضہ نہیں ملا، لیکن معارض عقلی کے نہ ملنے سے اُسکے نہ ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا، اور اس سے ثابت ہوا کہ دلالت نقلی بلکہ عقلی ہی اموغنی پر موقوف ہے، اور اسلئے دلالت نقلی اپنے مدلولات پر مفید یقین نہیں ہے۔

صاحب شرح مواقف نے ان دلیلوں کے لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ دلیلیں ٹھیک نہیں ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ دلائل نقلی شریعات میں اُن قرائن سے جو منقول ہیں مشاہدہ ہوتی ہیں، اور بطور قرائن کے ہم تک پہنچتی ہیں، اور جسے تمام احتمالات مذکورہ بالا جاتے رہتے ہیں مفید یقین ہوتی ہیں، کیونکہ تمام اہل لغت کے بیان سے ہم جانتے ہیں کہ جن معنوں میں لفظ ارض و سما کا اور اسی کی مانند جو اور متعل لفظ ہیں رسول خدا علیہ السلام کے وقت میں انہی معنوں میں مستعمل تھے جو معنی کہ اب اُسے لئے جاتے ہیں، اور اس میں شک کرنا سفسطہ ہے جسکے غلط ہونے میں کچھ شبہ نہیں، اور معارض عقلی کا نہ ہونا قابل کو یعنی پیغمبر کو صادق ماننے سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اگر معارض عقلی کا ہونا خیال کیا جاوے تو قایل کا کذب لازم آتا ہے (ہذا محصل ما فی شرح المواقف)

مگر جو کچھ نسبت دلیل نقلی کے مفید یقین ہونے کے شارح مواقف اور صاحب مواقف نے لکھا ہے

اور اُس کے رسولوں کا

وہ کسی قدر زیادہ غور کے قابل ہے، اس لئے کہ الفاظ مستعمل کے جو معنی بطور تواتر و تہ نقل اہل لغت ہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اُن الفاظ کے ہیں بالفاظ اُنکی ماہیات کے، مثلاً اَرَضَ و سَمَہ جو سب سے زیادہ مشہور و مستعمل الفاظ ہیں اُنکے معنی جو ہم تک بطور تواتر کے پہنچے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ جس چیز پر یہ لفظ ہے وہ ارض ہے، اور جو چیز پر یہ لفظ ہے سر پر دکھائی دیتی ہے وہ آسمان ہے، اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرب قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی معنی اُن لفظوں کے نہیں سمجھتے تھے، مگر اہل کلام نے اوفوقہا اور علمائے اسلام نے صرف اس قدر پر قناعت نہیں کی بلکہ اُنکے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل قرار دی ہیں جن کا غالباً خیال ہی عرب قدیم کو نہیں تھا، اور اس صورت میں اُن الفاظ کی دلالت اُن معنوں پر یقینی قطعی نہیں ہے۔

الفاظ مشترک المعنی کی نسبت کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اُن کا کسی ایک معنی پر مستعمل ہونے کو قطعی دلیل موجود ہو۔

الفاظ کا مجازی معنوں میں استعمال ہونا ایک ایسا وسیع امر ہے جس کی نسبت نہ نقل سے اور نہ اہل لغت کے تواتر نقل سے تصفیہ ہو سکتا ہے، اور یہی حال اضممار اور تخصیص اور تقدیم و تاخیر کا ہے۔

ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر شارح مواقف اور صاحب مواقف بلکہ اگر کسی نے بھی غور نہیں کیا اور وہ کلام غیر مقصود ہے، مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے یا اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نکل جاوے تب یہ امر واقع ہوگا، اور مخاطب اُس کو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے اور اونٹ کے سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانے پر یہی امر واقع نہ ہوگا۔ اس کلام میں آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانا کلام مقصود نہیں ہے بلکہ عدم وقوع اس امر کا جس کے وقوع کا قابل مدعی تھا مقصود ہے، اور اس کلام سے تسلیم اس بات کی کہ حقیقت کہی آفتاب مغرب سے نکلے گا، یا اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نکل جاوے گا، لازم نہیں آتی، پس دلیل نقلی میں اس بات کا علم ہے کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے، اور ضروریات میں سے ہوا بغیر اس کے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے، مثلاً کہیں اہل کتاب کے خدیش میں بہت سی ایسی باتیں

وَجِبْرِيلَ

سمائی ہوئی تھیں جبکہ دراصل کچھ وجود نہ تھا، یا وجود تھا مگر اُس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ نہ تھی، یا وہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلط انعام یا باعث عطا و مشاہدہ اُسی کو، اُسی سمجھتے تھے حالانکہ حقیقت اور اصلیت برخلاف اُس کے تھی۔ اور قرآن مجید کہ اُس سے بحث مقصود نہ تھی اسلئے اُسکو اُسی طرح بیان کیا جس طرح مشرکین اور اہل کتاب خیال کرتے تھے اور کبھی اُسی پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بناء قائم کی اور کبھی اُسکو بطور نظیر مسلمہ مخالف کے اور کبھی بطور ایک مسئلہ غلط العام کے اور کبھی بلحاظ مشاہدہ ظاہری کے اُسکو بیان کیا، اور کلام مقصود سمجھا یا گیا، پس کلام مقصود کے سوا جس قدر کلام ہے وہ سب کلام غیر مقصود ہے اور اُس سے کوئی ثبوت کسی امر کی واقعت کا حاصل نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی امر کو ثبوت مفید یقین ہوتا ہے اور اسلئے دلیل نقیض کو مفید بالیقین ہونے کو قطع نظر اُن تمام باتوں کے جو خارج مواقف اور صاحب مواقف سے بیان کی ہیں اُس بات کا علم کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے واجب و ضروری ہے۔ یہ امر جو چاہئے بیان کیا اُسکو کچھ کلام الہی سے خصوصیت نہیں ہے، بلکہ عام کلام کا اور خود ہماری روزمرہ گفتگو کا، بلکہ تمام دنیا اور تمام قوموں کی باہمی گفتگو و کلام کا یہی طریقہ ہے کہ جو امر بحث است اور مقصود سے خارج ہو اُس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے قطع نظر اگر کبھی بطور حکایت اور کبھی بطور تسلیہ فرضی اور کبھی نفسی خیال کے اُسکا ذکر اور بیان آجاتا ہے اور اُس سے بجز اس کے کہ اُس کے بعد کلام مقصود بیان کیا جاوے گا اور کچھ تشدد نہیں ہوتا یہی سبب ہے کہ بعض اشخاص غلطی سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو حقائق موجودہ کے برخلاف ہیں اور بعض اُس سے بھی زیادہ غلطی یہ نہ تہے ہیں کہ اُسکو کلام مقصود سمجھ کر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہی دراصل حقائق موجودہ ہیں اور دراصل وہ نوس غلطی ہیں قرآن مجید بلاشبہ کلام الہی ہے، مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر پس اُس کلام کو مثلاً ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہئے، اور اُس سے معانی و مطالب و احکام و قصائد اخذ کرنے اور اُس سے دلیلیں قائم کرنے میں اُسکو انسان کے کلام سے زیادہ کچھ رتبہ دینا نہیں چاہئے۔

اب ہر ملک اور ملک کے لفظ سے اور جس طرح پر کہ فرشتوں کا خیال انسانوں کے دل میں پیدا ہوا اور جس طرح کا خیال یہودیوں اور عیسائیوں میں فرشتوں کی نسبت تھا اور جس طرح سے کہ اُن کا بیان قرآن مجید

اور جبریل

میں ہوا ہے اُس پر بحث کرنی چاہیے۔ قدیم زمانہ کی تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ جو اموغیب و غریب اُنکے سامنے ایسے پیش آتے تھے جس کی علت اُنکی سمجھ سے باہر تھی اسکو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی، اسی خیال سے تمام بت پرست قوموں نے اپنے ہاں خیالی دیوتا اور بیبیاں اور خدا پرست قوموں نے اپنے ہاں فرشتے قائم کر لیے۔

ملک کے لفظ کی + اہل لغت ملاک بتاتے ہیں اور اُس کے معنی رسول یا پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والیکے کہتے ہیں مگر اس لفظ کا اطلاق اُس شے پر ہوتا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود یا قدرت کے اظہار کے واسطے معین کیا ہو۔

توریت اور عہد انبیاء اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے کتاب دوم شموییل باب ۲۴ ورس ۱۰-۱۱ میں اور کتاب دوم ملوک باب ۹ اور رس ۳۵ میں اور زبور داؤد باب ۱۸ ورس ۴۹ میں و باہر فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور زبور داؤد باب ۱۰۴ ورس ۴ میں ہوا اُن پر فرشتہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

کتاب ایوب باب ۱۱ ورس ۴ کتاب اول شموییل باب ۱۱ ورس ۳ - اور انجیل لوقا باب ۷ ورس ۲۴ - و باب ۹ ورس ۵۱ و ۵۲ میں فرشتہ کا لفظ عام ایچو نیپر بولا گیا ہے کتاب اشعیا باب ۴۴ ورس ۱۵ کتاب حجی باب ۱۳ ورس ۳ میں فرشتہ کا لفظ پیغمبر یعنی انبیاء کے معنوں میں آیا ہے اور کتاب داود باب ۵ ورس ۲ کتاب ملاکی باب ۲ ورس ۷ میں فرشتہ کا لفظ بمعنی کاہن یا امام کے مستعمل ہوا ہے مشابہت یوحنا باب ۱ ورس ۲۰ میں اور انجیل کے اور چند مقاموں میں فرشتہ کا لفظ ختم عیسیٰ کے رسولوں پر بولا گیا ہے۔

توریت میں بہت جگہ فرشتوں کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہاں آئے اور مذاق کرے اور باتیں کرے توریت کی پہلی کتاب مسمی بہ کتاب پیدائش باب ۳۲ میں فرشتہ کا بطور ایک شخص کے تمام رات حضرت یعقوب سے کشتی لڑنے کا اور اخیر کو اُنکی ٹانگ مروڑ دینے کا ذکر لکھا ہے اور اظہار

وَمِیْکَل

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس سے حضرت یعقوب کو بیماری نقرس یا وجع اور ک کا ہونا مراد ہے پس اگر یہ خیال صحیح ہو تو کھا جاسکتا ہے کہ مرض پر ہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور اُن کی کتاب کے باب ۹ میں حضرت لوط پاس دو فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے جو مسافر آدمیوں کی صورت میں آئے تھے اور حضرت لوط نے اپنے گھر میں انکو مہمان رکھا اور انکی ضیافت کی اور نان فطیری اُنکے لئے پکائی اور انھوں نے کھائی اب ان ہمہ بہت جگہ فرشتہ کا لفظ ایسے وجود ہائے روحانی یا عقول فلکی کی نسبت مستعمل ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُنکے احکامات بجالانے کے واسطے مامور ہیں۔

ارواح کی نسبت قدیم یہودیوں کا خیال اس زمانہ کے خیال سے کس قدر مختلف تھا اس زمانہ میں روح سرخوادی چیز خیال کی جاتی ہے اور مادہ کو ضد روح اور روت کو ضد مادہ سمجھا جاتا ہے مگر یہودی عبری لفظ، روح سے غیر مادی شے مراد نہیں لیتے تھے بلکہ غیر مادی جسم سمجھتے تھے اور اُنکے جوہر کو خالص ہوا یا رقیق آگ تصور کرتے تھے اور اس لئے جب قدیم یہودی فرشتوں کو ارواح کہتے تھے تو انکی ذی جسم ہونے سے انکو انکار نہ تھا بلکہ صوف مادہ غلیظ کی نجاستوں سے برتر ہونا سمجھتے تھے سنت پال ہونے جو اپنے نامہ اول موسومہ کرتھیان باب ۱۵ ورس ۲۴ میں لکھا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی روحانی اجسام کو تسلیم کرتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے جنکی حالت وجود جداگانہ ہے اور ایک آسمانی جماعت قرار دی گئی ہے جب کاسر دار خود خدا ہو کتاب دانیال باب ۷ ورس ۱۰ اور انجیل متی باب ۲۶ ورس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲ ورس ۱۳ و نامہ غلزیان باب ۱۲ ورس ۲۲ و ۲۳ سے کرور ہا بلکہ کرور ہا در کرور ہا فرشتوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے اتنے بڑے جو غفیر اندر مختلف درجے اور مختلف صفیتیں موجود ہونی ضروری ہیں تاکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود کا قائم ہو جو او سے جو خالق اور کمترین ذی عقل مخلوق کی تفاوت کو مر لوطا کر دے یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا اسی جماعتوں میں تقسیم ہونا مذکور ہے جنکی عزت اور قوت و صفت غیر مساوی ہے اور انیسردار اور حکام ہی ہیں۔

اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو قید بال سے پیشتر لکھی گئی ہیں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ جو کتابیں جلا وطنی کے زمانہ میں

اور میکائیل کا

اور اُسکے بعد کو لکھی گئی ہیں اُن کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے، اور خصوصاً حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے، کتاب زکریا باب ۱ اور س ۱۱ میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، اور اور فرشتوں سے بطور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے، حضرت دانیال نے حضرت میکائیل فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں، نامہ یہوداہ درس ۹۔ (اور اول نامہ تھسلینی کے باب ۲۱ ورس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راسے کہ فرشتے مختلف درجہ رکھتے ہیں صرف یہودیوں ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا، ہاں اس قدر تھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو رب کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ حواریوں کے وقت میں نہ تھی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ جسم ہو کر انسانی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام حقیقی نہ تھے متقدمین یہودی بیشک یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھلا دیں اور جب چاہیں نگاہوں سے غائب ہو جائیں، عیسائی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد اُٹھے تو کبھی اُن کا جسم حواریوں کو دکھائی دیتا تھا اور کبھی نگاہ سے غائب ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ ہمیشہ انسان ہی کی صورت پر دکھائی دیتے تھے، مگر یہودیوں نے اُس سے یہ بات لازم نہیں تصور کی تھی کہ فرشتے انسان ہی کی صورت رکھتے ہیں، بلکہ متقدمین یہودی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو چیز خالص روح نہیں ہے کوئی نہ کوئی شکل نہ در کھائی ممکن ہے کہ انکی صورت انسان ہی کی سی ہو یا اور کسی شکل کی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں انات ملائکہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور عیسائی بھی بدلیل انجیل متی باب ۲۲ ورس ۱۱ بطور استنباط کے یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں ذکر اور انات کی کچھ تفریق نہیں ہے۔ کتب مقدسہ میں غالباً اسوجہ سے کہ مذکور کا حدیث زیادہ معزز ہے، فرشتوں کی نسبت مذکور کا حدیث استعمال ہوا ہے، مگر اکثر تہ پرست تو یہ فرشتوں کو ذکر اور انات قرار دیتی ہیں، اور دنیو اور دی کا ماننا ان خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔

فَاتَّ اللَّهُ

عیسائی اور یہودی دونوں فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ انسان سے انہیں عقل کا زیادہ ہونا۔ ان کا قوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ ان کا پاک اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے اظہار کے ذریعے ہیں کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بخوبی معلوم ہوتی ہیں اور اسی سبب سے بعض کاموں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسانوں کے مقسوم کے متعلق امور میں بھی انکی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور عیسائی یہی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کی وساطت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب بھی انکی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے کیونکہ عبرانیوں کے خط کے باب اول ورس ۱۴ اور زبور داود باب ۳۴ ورس۔ و باب ۹۱ ورس اور اخیل متی باب ۱ ورس میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسکی حفاظت پر متعین ہے، مشرکین کا بھی اسی کے قریب قریب عقیدہ تھا، یونانی اپنے مفظ دیوتا کو، ڈیمین، اور رومی جینیس کہتے تھے اور یہودی اور قدیم عیسائی یہی ہی سمجھتے تھے، انسان پر وہ فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بد نیکی کا عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں مگر ایک فرق یہودیوں کا جو وہ وقت کے نام سے مشہور تھا وہ فرشتوں کا منکر تھا۔

بعض لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ خدا کی عظمت اور قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسلئے وہ فرشتوں کے وجود اصلی کو نہیں مانتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کی قربت کی غیہ معلوم قوتوں کا نام فرشتہ رکھ دیا ہے، جیسے شراب کو جو عجیب و غریب ہوتی ہے اسکی طاقت کی قسم سے بہرہ رقی ہے۔ یہاں کے کاموں کی طرف منسوب کرنے ہیں مگر عیسائی مذہب کے عالم اسکی تردید میں یہودیوں کی کتب مقدسہ اور اخیل کی وہ آیاتیں پیش کرتے ہیں جن میں فرشتوں کے ایسے کام بیان لئے گئے ہیں جو کسی طرح اس واسے کے مطابق نہیں ہو سکتے وہ بڑی دلیاں یہ پیش کرتے ہیں کہ

۴۔ کتاب یسائیہ باب ۱۷ ورس ۱۲ و ۱۳ کتاب حزقیالہ باب ۱۳ ورس ۱ و ۲۔ اخیل متی باب ۸ ورس ۲ و ۳ و باب

۲۳ ورس ۳۰ و اعمال باب ۱۰ ورس ۹

توبیشک اللہ

حضرت عیسیٰ کی نسبت کہا گیا ہو کہ وہ فرشتوں سے بڑے ہیں یہ اگر فرشتوں کا کوئی وجود صلی نہ ہو تو یہ کہنا نہیں ہو جاتا ہے۔ اب ہکوا سبات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اُس زمانہ کے عربوں کا جبکہ یہودیوں کا میل جبل عرب میں نہیں ہوا تھا فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا، اور آیا وہ لفظ ملک اور ملائکہ کو انہیں معنوں میں خیال کرتے تھے جن معنوں میں کہ یہودی خیال کرتے تھے یا انھیں یہاں تک کہ بہتے تفتیش کی جو قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ثابت نہیں ہوا، مشرکین عرب بلاشبہ ارواح فلکی کو یا ارواح غرضی کو یا ارواح اشخاص متوفی کو بطور خدا کے چوتھے اور انکو مجسم و تجسیم سمجھتے تھے اور ان کے بت اور ان کے نام کے تھان اور ان کے نام سے پہلے اور مندر بناتے تھے مگر ان پر کبھی لفظ ملک یا ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے تھے، جہاں تک کہ ہم سے ہو مگر ہمنا شعار جاہلیت پر بھی جبکہ کہہ سکتا ہے جو نے خود کوئی شجر ہی ایسا نہیں ملا جس میں لفظ ملک یا ملائکہ کا اُن ارواحوں پر جنکو وہ چاہتے تھے اطلاق کیا گیا ہو، ہکوا قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی سند نہیں ملی جس میں منقولاً زبان مشرکین لفظ ملک یا ملائکہ کا اُن ارواحوں پر اطلاق کیا گیا ہو، ہاں یہ بات تو تسلیم کی جاسکتی ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی الٰہی یا رسول یا پیغمبر کے لکھے ہیں مگر تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین عرب اُسکا اطلاق اُس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے، ہاں اس قدر بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ قدیم عرب اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عرب بھی ملائکہ کا اطلاق اُن قوایر جسے از روئے قانون قدرت دنیا کے امور ان انجام پاتے ہیں کرتے تھے، جیسے کہ ابو عبیدہ جاہلی کے اس شعر میں ہے۔

تَنْزِيلٌ فِي جُودِ السَّمَاءِ بِصُوبِ

دَسْتِ لَاسْمِ وَلَكِنْ لِمَلَاكٍ

صوب کہتے ہیں مینہ کو اس لئے اس شعر سے پایا جاتا ہے کہ مینہ برائے کی جو قوت ہے اُسکو فرشتہ سمجھتے تھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب فرشتوں کو تجسیم بھی سمجھتے تھے جیسے کہ امیت ابن صلت جاہلی کے اس شعر میں ہے۔

سَدَا قَوَاكِلَ الْقَوَائِمِ اجْرِبْ

اَفْكَانَ بِرَقَمٍ وَامَلَاكٍ حَوْلَهُ

مگر اس بات کا کہ وہ انہیں معنی اور مراد میں استعمال کرتے تھے، جن میں کہ یہودی استعمال کرتا ہے

عَدُّ الْكُفْرَانِ ۙ (۹۲)

ہنوز ثبوت طلب ہے اس خیال کے ثبوت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا کوئی نام ہی عربی زبان کا نہیں ہے اور جبریل و میکائیل یہ دو نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ عجمی ہیں اور اسرافیل و عزرائیل اور اوزام جو مسلمانوں میں مشہور ہیں سب عبرانی زبان کے ہیں پس اسنی اصول پر جو شارح مواقف اور صاحب مفہوم نے قرار دئے ہیں اہل لغت کا یہ لکنا کہ "الملک الملک لانه یلج عن اللہ تعالیٰ" مفید یقین نہیں۔

فقہ اللغۃ میں ملائکہ کی نسبت اہل عرب کا جو خیال لکھا ہے وہ بالکل بھارے اس بیان کے مطابق ہے اُس میں ابی عثمان الجاحظ کا قول لکھا ہے کہ "عرب جن کے درجے قرار دیتے تھے، جبکہ وہ عام طور پر مذکور کرتے تھے تو صرف لفظ جن بولتے تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو

النسائون کے ساتھ رہتا ہو تو اُسکے لئے عام کا لفظ بولتے تھے، جسکی جمع ملأ ہے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستا ہے تو اُسکے لئے ارواح کا لفظ بولتے تھے، اور جبکہ وہ خبیث ہوتا اور تکلیف دیتا تھا تو ابی شیطان کا اطلاق کرتے تھے، اور جب اس سے بھی سخت تکلیف دیتا تھا تو اُسکو بار دکتے تھے، اور جو اُس سے بھی زیادہ قوی ہوتا تھا اُسکو عفریت کھتے تھے، اور اگر وہ پاک ستھر ہوتا تھا اور بالکل بھلائی اُس سے بھینچتی تھی تو اُسکو ملک کہتے تھے، اور ایک اور مقام میں لکھا ہے کہ حکم بن ابان نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش جن کے سرداروں

عن ابی عثمان الجاحظ قال العرب تنزل الجن مراتب فاذا ذکر والجنس قالوا جنوا اذا الادوا انه يسكن مع الناس قالوا عامر والجمع عمائر فاذا كان ممن يتعرف للصبیان قالوا امراة فان حبث وتقرم قالوا شیطان فان زاد على ذلك قالوا مارح فان زاد على القوة قالوا عفریت فان ظهر ونظف وصار خیار کل قالوا ملک فی مقام اخر روی الحکم بن ابان عن عکرمہ عن ابن عباس ان قریشا كانت تقول سرورات الجن نبات الرحمن

لو نبات الرحمن یعنی تمنا کی بی بیٹیاں کہتے تھے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب اُن خیر مرئی چیزوں کو جن کو نیک و پاکیزہ سمجھتے تھے، اور بن سے خلعت کو بہلانی اویسی کی چوپنچے کا خیال کرتے۔ تھے ان کو ملک کہتے تھے مگر وہ معنی اور اوجو ملک کے لفظ سے مودیون نے مذکور کیے۔ تھے یا جو راز اسلام کی کئی صدی بعد کہا مصنف کتب لغت میں لکھ دیکھ گئے ہیں اُن ہی دوا میں عرب لفظ ملک کو استعمال نہیں کرتے تھے۔

دشمن ہر کافرون کا (۹۲)

قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملکہ یا ملائکہ کا اس مآثر سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مذکور ہو کر ان کے قادیانی تھی، جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھینگے، بلکہ برخلاف اس کے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جن سے انتظام عالم مربوط ہے اور ان شیون قدرت کا بلکہ پروردگار پر جو اس کی ہر ایک مخلوق میں یہ تفاوت درجہ ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے، سورۃ الذلزلہ سے اس کا بخوبی ثبوت ہوتا ہے، اس کے پہلے چار جملوں کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، مگر پانچویں جملہ، فالملک برات امراء کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں، اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مبرات سے ملائکہ مراد ہیں، پس اب غور کرنا چاہیے کہ مبرات امور کون ہیں، یہی قوا ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

ان آیتوں میں جنگی ہتھیار لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے، کہ جو شخص اس وحی کا وعدہ ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلیم کے دین میں ڈالی ہے، اور جو کوئی خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، تو بے شک اس کے ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے، ایک جبرئیل، اور ایک میکائیل، پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن، اور جو کہ دین محمدی کو دواپنے برخلاف خیال کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت صلیم کو یہ باتیں سلھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کھا کہ: تو کہہ دے کہ ہاں جبرئیل ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، مگر جو کوئی گمان باقوں کا اور فرشتوں کا اور جبرئیل و میکائیل کا اور رسولوں کا دشمن ہے، خدا اس کا دشمن ہے۔ فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل اور میکائیل کا بالخصوص نام لینا گویا یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لئے ہاتے پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آئے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اس نام کے دو فرشتے معہ تشخص ہا علاحدہ ملائکہ ایسی ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمر و لکھا انہی آیتوں میں سے پایا جاتا ہے کہ جس شے کو یہودی

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٣﴾
 أَوْ كَلَّمَآ عَاهِدٌ وَاعْهَدَ ابْنُدَّهٗ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿٩٤﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
 مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آؤُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
 كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ وَاتَّبِعُوا مَا تَشَاءُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ طَلَاكُكُمْ

جبریل تعمیر کرتے تھے وہ کوئی جداگانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ، بے شبہ نہ سُو
 (یعنی جبریل نے) ڈالا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بتاتا ہے اُس چیز کو جو اُس سے
 پیشتر ہے دل میں ڈالنے والی کوئی ایسی مخلوق جو اُس شخص کو جس کو دل میں ڈال لیا ہو جداگانہ ہو نہیں ہوتی پس درحقیقت
 یہودی جسکو جبریل کہتے تھے اور جسکا نام کا تھا خدا نے بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث
 تھا اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بیشک ہم نے بھی تیرے پاس
 کھلی ہوئی نشانیاں، ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل درحقیقت کسی فرشتہ کا نام ہے ثابت
 نہیں ہوتی ہاں اسقدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا تعجب
 کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں
 مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل بھی
 بڑے مشہور فرشتے ہیں جو سب کے پاس آویٹے اور کسی کو نہیں چھوڑے، اگرچہ انکا ذکر بلفظ ملک
 الموت قرآن میں آیا ہے، مگر انکا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے
 کہ فرشتوں کو نام یہودیوں کو مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قوتی و تعبیری رنگ و بہتوں پر مرکب تھے۔
 ۹۴ (واتبعوا) اس آیت سے ساتویں آیت تک دو زمانے کے لوگوں کا ذکر ہے ایک اُس زمانہ کو
 یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کو وقت میں اور انکے بعد تھے اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت عاروت کے
 زمانہ میں تھے، مگر سب سے اول پہلی آیت کے معنی سمجھنے چاہئیں، خدا نے فرمایا کہ یہودی

اور بیشک ہم نے بھی یہی تیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں (یعنی احکام صریح) اور اُن کے انکار نہیں کرتے مگر فاسق (۹۳) اور کیا یہ نہیں ہے کہ جب کبھی اُنہوں نے (یعنی یہودیوں) نے کسی عہد کا معاہدہ کیا تو اُنہی میں کے ایک فرقہ نے اُسکو چنیک دیا بلکہ اُنہیں کے اکثر اُسپر یقین ہی نہیں کرتے (۹۴) اور جب کبھی اُنکے پاس خدا کے پاس سے کوئی پیغمبر آیا اُس چیز کو سچ بتانا ہوا جو اُنکے پاس ہے، تو اُن لوگوں میں کے ایک فرقہ نے جنگ لڑنا کا علم دیا گیا تھا خدا کی کتاب کو اپنی ٹپھیہ کے پیچھے چنیک دیا گیا کہ وہ اُسکو جانتی ہی نہیں (۹۵) اور یہودی کی اُس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑتی تھی (یہ سمجھ کر کہ سلیمان نے اُسکو کیا ہے) اُس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اُس آیت میں تین لفظ ہیں۔ مانتو کہ کفر تنکو کے معنی پڑھنے کے ہیں اور اسی لفظ سے بعض مفسرین نے ما۔ کے لفظ سے جوہی کتابیں یا جوہی تحریریں مراد لی ہیں اور کفر کے لفظ سے لکھنا مراد لیا ہے اور اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ، یہودی کی اُن جوہی کتابوں یا تحریروں کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر کی بات نہیں لکھی بلکہ شیاطین نے کفر کی باتیں لکھی تھیں اسی طرح ہر آیت کے معنی قرار دینے بالکل صحیح و درست ہیں مگر جو کہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے اور تنکو کے لفظ سے لکھی ہوئی ہی کا پڑھنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ زبانی پڑھنے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اُسے ہم نے ترجمہ ہی اسی طرح عام لفظ سے کیا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے۔

لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ، ”وَمَا كُفِّرْ سُلَيْمَانُ“ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ لوگ پڑھتے تھے اُسکی نسبت سمجھتے تھے کہ سلیمان نے اُسکو کیا یا کیا لکھا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے بلکہ شیطان ہی کا فعل سمجھتے تو سلیمان کو اُس سے بری کر تکی ضرورت نہ ہوتی پس تقدیر آیت کی یوں ہوئی کہ: ”وَاتَّبَعُوا مَا تَلَائِهِ الْأَشْيَاءُ فَغَلَبُوا“ بظنهم انه من سليمان، واما کفر سليمان ولاکن الشیاطین کفر وای یعنی اور یہودی کی اُس چیز کی جو شیاطین ملک سلیمان کی نسبت پڑھتے تھے یہ سمجھ کر کہ سلیمان نے اُسکو کیا ہے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔

عَنْ مَلِكِ سُلَيْمَانَ لِيَوْمِ عَزَائِهِ مَلِكُهُ خَالِدُ الْمَضَى مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمَلِكِ نَجَادِ عَنِ الْعَمِدِ وَعَلَى الْقَدْرِ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

اسکے آگے لفظ ہے، "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" اگر بایق اس کلام کے جو اس کے اوپر ہے اس کا صاف یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ وہ اتباع وامتثال بطوریکہ علی الملکین یعنی پیروی کی اس چیز کی جس کی نسبت وہ گمان کرتے تھے کہ وہ فرشتوں پر آماری گئی ہے، پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت خدا کی جانب سے کوئی چیز ان فرشتوں پر آماری گئی تھی بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ حسب طرح وہ لوگ ان چیزوں سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان سے ہیں، حالانکہ سلیمان سے نہیں تھیں، اسی طرح دونوں فرشتوں کی نسبت بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف سے وہ علم انکو دیا گیا ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں ایسے صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص بھی ان کے صاف و صریح اور سیدھے ہونے میں کلام نہیں کر سکتا، اور کسی قسم کی تاویل بھی اس میں نہیں ہے، لفظوں سے اور عبارت سے و بایق کلام سے جو صریح معنی نکلتے ہیں وہ بیان کئے ہیں، پس مخالفین قرآن نے جو یہاں اعتراض کیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا لوگوں کو جادو بھی سکھاتا ہے، اور ایسا ناپاک کام خدا نازل کرتا ہے، وہ ایک لغو و مہیوہ نا سمجھی کا اعتراض جو ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے شمس نے بہت سی لغو باتیں اور جھوٹی روایتیں اور مہیوہ دیوں اور مجوسیوں کی حکایتیں اپنی تفسیروں میں بھردی ہیں جبکہ ان لوگوں خود ان مفسروں پر ہے نہ قرآن پر۔

حضرت سلیمان کا زمانہ ایک اتر حالت میں ہو گیا تھا۔ کافروں کو موافق اپنے مذہب اور عقائد کے پوجا پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ ممانعت نہ تھی، خود حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے بیویاں کر لی تھیں اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویاں بنایا تھا۔ عمومی قوم کی اور یوہانی قوم کی اور صددونی قوم کی بیویاں ان کے گھر میں تھیں، اور وہ اپنے اپنے محلوں میں بت پرستی کرتی تھیں، اور اس سبب سے گویا شاہی محل میں بت پرستی ہونے لگی تھی، مگر خود حضرت سلیمان خدا کا نہایت ادب کرتے تھے اور اس کے نام کی کسی چیز کو بت پرستی کی تلاش میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ اس محل میں جس میں حضرت داؤد رہتے تھے ایک دفعہ تابوت سکینہ آیا تھا تو اس کے ادب سے انہوں نے اپنی ایک بت پرست بیوی کو وہاں رکھ دیا۔

اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کھتر تھے کہ بابل میں رات اور رات دو فرشتوں پر آریگی ہی پسند نہیں کیا، اور اس کے لئے جلا عمل بنایا۔

سلیمان کی سلطنت اگر بہت بڑی اور قوی تھی لیکن اس میں بھی خرابیاں ہو گئی تھیں حضرت داؤد جب نہایت ضعیف ہو گئے تو داؤد نیاہ ان کے بڑے بیٹے نے دیاب اور ایٹان کی سازش سے تخت پر بیٹھا چاہا، مگر حضرت سلیمان کی مان نے جا کر حضرت داؤد کو خبر کی، اور سلیمان کو تخت پر بیٹھانے کی درخواست کی، اور حضرت داؤد نے سلیمان کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیدی، اور نیاہ اور صادق اور نائان نبی نے حضرت سلیمان کو تخت پر بیٹھا دیا، مگر داؤد نیاہ اور دیاب اور ایٹان دلوں میں مخالفت تھے، اور گویا دو گروہ خدایستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے، اور میرا گروہ بت پرستوں کا موجود تھا، اور گویا حضرت سلیمان کے شرکیوں میں یا ساقیوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ سب واقعات تاریخی ہیں، اور ایسے واقعات کا مقتضایہ ہے کہ ہر ایک گروہ کے مجھے جدا قائم ہو گئے ہوں گے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو مخفی رکھتا ہو گا۔ یہی بنا معلوم ہوتی ہے جسکے سبب حضرت سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا، جسکو اس زمانہ میں فرمیں کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے لوگوں نے جادوگر اسکا نام رکھا ہے۔ اس قسم کا مجمع راجہ حرام بادشاہوں کے ہاں بھی تھا۔ یہ بادشاہ حضرت داؤد کا بہت وقت تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع کے قائم کرنے کو اخذ کیا ہو، اور دنیا غور حکیم نے بھی اسی قسم کا ایک مجمع رازا اپنے شاگردوں کے لئے قائم کیا تھا۔ ان تمام حالات کا مقتضایہ تھا کہ کچھ پوشیدہ لازائیں میں ہوں اور کچھ پوشیدہ تحریریں بھی ہوں اور اصل کچھ اصلی ہوں، اور کسی وقت میں لوگوں نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریریں اس میں ملا دی ہوں اور انکو بھی اصلی تحریریں ظاہر کیا ہو۔ جھوٹی تحریریں کے اس احتیاط کا حضرت سلیمان کے گروہ میں پیدا ہوا تھا۔ احتمال یہ تھا کہ اس کے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں اور تمام بت پرست قومیں انکی سامی اور مددگار تھیں، اور وہ اپنی مذہب ہم دواج اور پوجا پاٹ کے قائم کرنے کو زامادہ راغب ہو گئی۔ اور سلیمان کے بعد ان جھوٹی تحریریں کو جن میں کفر کی باتیں بھی ہو گئی لوگوں نے سلیمان کی تحریریں

وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْسُوفِ وَفِيهِمْ مَا هُمْ بِبَاطِلٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذُرُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَزَاتِئِهِمْ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّ مَا بَاءَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۹۴﴾

گمان کر کے اختیار کیا ہوگا، اور انکی پیروی کرتے ہوئے اسی امکی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی تحریریں نہیں تھیں بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تحریریں تھیں اور انہوں نے ہی ان میں کفر کی باتیں لکھی تھیں، سلیمان نے نہیں لکھی تھیں پس یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسکا اشارہ قرآن میں ہے۔

شیاطین کے معنی جیسے کافروں کے لئے ہیں بقیادی میں لکھا ہے کہ "الشیاطین مطلقاً والانس او منہما" یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن ملعون ہیں یا شیاطین انس یعنی شر آدمی یا دونوں تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ اکثر مفسر شیاطین سے شیاطین جن مراد لیتے ہیں اور معتزلی شیاطین انس اور بعضے دونوں کو قرار دیتے ہیں لیکن ہر ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا مذہب کو ایک عجز بنانا ہے اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا نہ کوئی تاریخی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ اس آیت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہے بلکہ جو تاریخی واقعہ ہمنا کو بیان کیا اس سو صاف پایا جاتا ہے کہ وہی کافر اور ہیں جنہوں نے کفر کی جوئی تحریریں یا جوئی باتیں لکھی ہیں یا روت اور مروت دونوں تاریخی شخص ہیں انکا وجود تاریخ کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے، قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ بجز اس کے جو بیان ہے بیان نہیں ہوا ہے تمام قصے جو مفسرین نے انکی نسبت اپنی تفسیرون میں بھر لئے ہیں ان کی کچھ اصل مذہب

۴ اس زمانہ میں ہی ایسی تحریریں موجود ہیں جو سلیمان کی طرف منسوب ہیں مگر خود یہودی اور عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسوغی تحریریں ہیں سلیمان کی نہیں ہیں۔

اور وہ کسی کو نہ سکھاتے یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو مجرب قسطنہ کے اور جو کچھ نہیں ہیں پس تم کافر
 بنو پہر ان دونوں سو وہ چیز سیکھتے تھے جس سے جلائی ڈالیں مرد میں اور اُس کی جو رو میں
 اور وہ اُس کو کسی کو ضرر نہیں پہونچاتے تھے مجرب خدا کے حکم کے اور اُن سے سیکھتے تھے وہ چیز جو
 انکو نقصان دیتی تھی اور انکو نفع نہ پہونچاتی تھی اور بیشک وہ جانتے ہیں کہ جس کسی کو جادو
 کو مول لیا اُسکے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے اور جس چیز کے بدلے اپنے آپ کو
 انہوں نے بیچ دیا بیشک وہ بُری ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے (۹۶)

اسلام میں نہیں ہے جتنی روایتیں انکی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جھوٹی ہیں۔ مسٹر ہائیک کی کتاب
 سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں انکی نسبت بہت سے قصے لغو مشہور تھے ہمارے مفسرین
 کی یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاں کا قصہ نہ ہو جب وہ اپنی تفسیروں میں اُسکو داخل کرتے ہیں تو اُسکے
 ساتھ ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانی روایت ہے مگر اس جھوٹ
 کا جواز امام ہی وہ مفسرین یا راویین پر ہے قرآن اُس سے بری ہے۔

یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں کے بعض مفسروں نے بھی انکو آدمی قرار

قراء الحسن ملکین بکسر اللام
 وهو مروی ایضاً عن الضحاك
 وابن عباس فتختلفوا فقال
 الحسن کان عجلین اقلین
 یابل یعلمان الناس السحر و
 یقل کانا جلین صالحین من
 الملوك۔ تفسیر کبیر۔
 ویا ہے چنانچہ حسن نے ملکین کے لفظ کو لام کے زیر سے پڑھا ہو چکے
 معنی دو بادشاہوں کے ہیں اور علی کا سولہ ابن عباس سے یہی لام
 کے زیر سے پڑھنا روایت کیا گیا ہے۔ پہلے میں اس بات پر اختلاف
 ہوا کہ وہ کون تھے حسن کا قول ہو کہ وہ دونوں بابل میں عجم کے کافروں
 میں سے تھے بغیر ختنہ کئے ہوئے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
 اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے
 صالح آدمی تھے۔

ہم ملکین کے لفظ کو مطابق قرات مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں مگر فرشتے مراد نہیں لیکن بلکہ آدمی
 ہی مراد لیتے ہیں جسکو لوگ نیک سمجھتے ہیں اُس پر فرشتے کا اطلاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الصَّوْبَةَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رِئَاوَةً وَكُنَّا نَظُنُّكُمْ أَسْمَعُوا وَلِلْكَفْرِ نَزَعَابٌ إِلَيْكُمْ ﴿٧٥﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّمَّا رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ رَحْمَتَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

سے بھی کافروں میں اس محاورہ کا ہونا پایا جاتا ہے جس طرح کہ زلیخا کی شیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کھا تھا کہ ما هذا بشر ان هذا الاملك كريخا اور مجوسیوں میں بھی ایسا استعمال تھا اور ہائے صاحب کی کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ماروت و ماروت کو فرشتہ کہتے تھے۔ پس اس آیت میں جس طرح کہ لوگوں کے اس گمان کو کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے آتا گیا تھا، بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پر جس خیال سے کہ وہ انکو فرشتہ کہتے تھے ملکین کا لفظ لام کے زیر سے لایا گیا ہے یعنی ان لوگوں نے اُس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کہتے تھے کہ بال میں ماروت و ماروت پر جنکو وہ فرشتہ کہتے تھے خدا کی طرف سے آتا رہی گئی ہے پس خدا نے نہ یہ فرمایا ہے کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے آتا رہا ہوا تھا، اور نہ یہ فرمایا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے بلکہ جو عثمان دونوں باتوں کی نسبت کافروں یا یہودیوں کا تھا وہ بیان کیا ہے۔

اب ایسا شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جادو سیکھنے والوں کو منع کیوں کرتے تھے کہ تم تم سیکھو اور کافر مت بنو یعنی بڑا کام کرنے والے مت بنو۔ یہ بات کچھ تعجب کی نہیں ہے۔ جادو سے اپنے خیال میں نقصان پہونچانا، خواہ فی الحقیقت اُس سے نقصان پہونچتا ہو یا نہیں، ہر کوئی یہاں تک کہ جادو گر بھی بڑا جانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سیکھنے والے کو منع کرتے تھے اس زمانہ میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو کوئی بڑا کام جانتے ہیں، مگر جب کوئی اُن سے سیکھنا چاہتا ہے تو کھٹکتے ہیں۔

اور اگر وہ یقین لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو بلاشبہ اللہ کے پاس کا ثواب بھتر تھا کا شک وہ جانتے ہوتے (۹۷) اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم راعنا کا لفظ مت کھو بلکہ انظرنا کا لفظ کھو اور اچھی طرح سنو اور کافروں کے لئے دُکھ دینے والا عذاب ہی (۹۸) نہیں دوست رکھتے لہٰذا کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اور نہ مسترکین اس بات کو کہ کتابی جاوے تمپر کچھ بھلائی تمہارے پروردگار سے اور اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے (۹۹)

ہیں کہ یہ خراب کام نہ کیوں سیکھتے ہو لیکن جب سیکھنے والا اصرار کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں پس ہاروت اور ماروت کا سیکھنے والوں کو ایسا کھنا ایک عام مجرا طبعی کے موافق تھا۔

اسی آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے یعنی سحر کچھ موثر نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کی سبب اسے سحر کے کچھ نقصان پہنچا نہ دے نہ سکے، اور یہ کہنا نص صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں رکھتا، اور یہی معنی سحر کو باطل ہونے کے ہیں۔ آگے جو خدا کو فرمایا کہ ”الا باذن اللہ“ اُسکے یہ معنی سمجھنا کہ اسکا سحر خدا کے حکم سے اثر کرتا تھا محض غلطی اور نا بھیجی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادوگر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام اتفاقاً ہی ممکن خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شبہ پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کے اثر سے ہوا ہے۔ اس شبہ کو مٹانے کو خدا نے فرمایا، ”الا باذن اللہ“ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے کچھ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا۔

ہنہ اور پریمان کیا تھا کہ ان آیتوں میں دو زمانہ کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک اُس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُنکے بعد تھے، اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت اور ماروت کے زمانہ میں تھے۔ پس جان لینا چاہیے کہ پچانوے آیت کے شروع سے ان لفظوں تک کہ ”بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں کا ذکر ہے“ اُن لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُن کے بعد تھے۔ اور ان الفاظ سے کہ ”اور وہ کسی کو نہیں کھاتے“ ان الفاظ تک کہ ”اور اُن سے سیکھتے تھے“ وہ چیز جو انکو نقصان دیتی تھی اور نفع نہ پہنچاتی تھی اُن لوگوں کا ذکر ہے جو ہاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے۔

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ

اور اسکے بعد عام یہودی مخاطب ہیں جو توریت سے جانتے تھے کہ جادو گناہ اور کفر ہے۔

(۱۰۰) (ما نَسَخْ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں کے مفسروں نے بے انتہا کج بحثیاں کی ہیں، اور مذہب اسلام کو بلکہ خدا کو بدنام کیا ہے، اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنا دیا ہے، انہی کج بحثیوں میں بعض مفسر نے جنکو خدا نے ہدایت کی ہے سید ہی راہ ہی اختیار کی ہے، ہر ایک شخص جسکے فراج میں کج بحثی نہیں ہے وہ اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو پڑھ کر سید ہا اور صاف مطلب سمجھ سکتا ہے، اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ اہل کتاب اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف سے تم پر کچھ بھلائی اترے، اور بھلائی سے علانیہ مراد قرآن اور احکام شریعت ہیں۔ اہل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے تھے اسکی صاف صاف دو وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں گذرے تھے اور انکو پسند نہیں تھا کہ بنی اسمعیل میں جنکو وہ بالطبع حقیر بھی سمجھتے تھے کو بنی پیدا ہو۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ انا لہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام سے کسی قدر مختلف تھے، اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہ دایمی ہے، اور کبھی کوئی حکم اسکا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا، کہ جو آیت کہ ہم نسخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اسکی جگہ اُسی کی مانند یا اُس سے بہتر آیت دیتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، بلکہ موسوی شریعت کے احکام جو شرع محمدی میں تبدیل ہو گئے، یا جن احکام شریعت موسوی کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد ہیں۔ ہمارے اکثر مفسرین نے نہایت کج بحثی سے اس آیت میں جو لفظ، آیت ہے اسکو قرآن مجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ منسہا کے لفظ سے یہ قرار دیا کہ پیغمبر خدا صلعم بعض آیات کو بھول بھی گئے تھے، اور ان دو لفظوں یعنی نسخ اور منسہا کی بنا پر جو بنی اور مصنوعی روایتوں کے بیان کرنے سے اپنی تفسیروں کے درق کے درق سیاہ کر دئے ہیں، مگر ان میں کی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ انہی جو بنی روایتوں کی بنا پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو چار قسم کی آیتوں پر تقسیم کیا ہے۔

ہم آیت میں سے منسوخ کرتے ہیں

اول وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں بحال ہیں اور وہ سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔
دوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت بحال ہے اور احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ ان آیتوں کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔

سوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے مگر احکام بحال ہیں۔
چہارم وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں منسوخ ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی قسم کی آیتوں کی نسبت کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر ان جھوٹی روایتوں میں احکام موجود ہونا بیان کرتے ہیں ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور یقین جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اُترادہ ہو کم و کاست موجودہ قرآن میں جو درحقیقت آنحضرت صلعم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود ہے، اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے، بلکہ احکام ادا یا ناسخ کی نسبت بھی لفظ نسخ کا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ حقیقی معنی میں۔ اسکی تفسیر کے لئے ہکو نسخ کے معنوں سے بحث کرنی پڑے گی اور جو احکام کہ تبدیل ہو گئے ہیں انکی بھی حقیقت بیان کرنی ہوگی، لیکن قبل اسکے ہکو ان مفسروں کی رائے کا بیان کرنا مناسب ہے جنہوں نے آیت کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے، قرآن کی آیتیں ملو نہیں لی ہیں۔

قال ابو مسلم۔ ان المراد من الايات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والانجيل كالسبت والصلوة الى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتصدينا لغيرنا فان اليهود والنصارى كانوا يقولون لا يؤمنوا الا بضع دينكم فابطل الله عليهم ذلك بهذا الاية۔

ابو مسلم صرف ایک شخص ہے جو خلافت جمہور مفسرین کے ہماری راے سے متفق ہے۔ اُسکا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا، اور اُسکا قول ہے کہ آیات منسوخہ سے مراد وہ شریعتیں ہیں جو کتب متقدمہ یعنی توریت اور انجیل میں تھیں، جیسے کہ سبت کا نانا اور مشرق اور مغرب کی طرف نماز کا پڑھنا، اور اسی قسم کے حکموں کی مانند جو اللہ نے ہم سے دور کر دیئے ہیں اور ہم بغیر اسکے عبادت کرتے ہیں سیود اور نصاریٰ کہتے تھے کہ حجب اُسکے جو ہمارے دین کا تابع ہو اور کسی پر بیان نہ لاؤ، پس اللہ نے اس آیت سے اُسکو باطل کر دیا۔

اَوْنَسِيْهَا

ومن الناس من اجاب بان الآية اذا اطلقت فالاجابايات القرآن لا نه هو المعهود عندنا۔

بعض آدمیوں نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ آیت کا لفظ جبکہ لفظاً کیا جاتا ہے تو اس سے قرآن ہی کی آیتیں مراد ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہی آیتیں مقرر ہیں۔

والقائل ان يقول لا نسلم ان لفظ الآية مختص بالقرآن بل هو عام في جميع الدلائل تفكير ص ۳۶ جلد ۱

لیکن کوئی شخص اسکا جواب دے سکتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ آیت کا لفظ قرآن کی آیتوں سے مخصوص ہے، بلکہ وہ عام ہے اور ہر دلیل پر بولا جاتا ہے۔

امام فخر الدین رازی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں نسخ آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس لئے انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہو چنانچہ تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ چمنے کتاب محصول میں جو اصول فقہ میں بنے تمام بحثیں جو عدم نسخ پر دلالت

واعلم ان بعد ان قهرنا هذا الجملة في كتاب المحصول في اصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى ما نسخ من آية او نسيها ناسخا منها او مشددا الاستدلال به ايضا ضعيف لانها هي قيد بشرط والجزاء وكما ان قولك من جاءك فاكرمه لا يدل على حصول المجئ بل على انه متوجع وجب الاكرام فكذا هذا لا يدل على حصول النسخ بل على انه متوجع حصول

کرتی ہیں بیان کر کے ہم نے وقوع نسخ پر اسی آیت مانسخ پر استدلال کیا ہے۔ مگر اس آیت پر استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسلئے کہ اسکا لفظ اس جگہ بطور شرط و جزاء کے ہے جیسے کہ تم کسی کو کہو کہ جو شخص تیرے پاس آئے تو اسکی تعظیم کرو، تو یہ کہنا کسی شخص کے آنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ صرف اتنا نکلتا ہے کہ جب کوئی آوے تو اسکی تعظیم کرنی واجب ہے۔ اس طرح یہ آیت بھی حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہو تو اس کے بدلے دوسری آیت

جو اس سے اچھی ہو لانی واجب ہے۔ پس ٹھیک بات یہ ہے کہ نسخ کے ثبوت میں ہم اور آیتوں کو اختیار کریں، یعنی اس آیت کو، واذا بدلنا آية مكان آية او اس آیت کو، يحسب الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب۔

اللہ نے وجہ ازیا تھا وہ غیور نہ الاقوال انقول في الاثبات على قوله تعالى واذا بدلنا آية مكان آية وقوله يحسب الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب والله اعلم تفكير ص ۳۶ جلد ۱

یا ہم! سکو سمجھا دیتے ہیں

ہم امام فخر الدین رازی کا شکر کرتے ہیں کہ انھوں نے اس قدر توجہ سے اتفاق کیا کہ اس آیت سے قرآن میں آیت منسوخہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا مگر خدا نے چاہا تو ہم بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے بھی حسبِ امام رازی نے منسوخ ہونے کا استدلال کیا ہے حقیقتاً منسوخ ہونا آیتوں کا ثابت نہیں ہوتا۔

ناسخ و منسوخ کی بحث و تحقیق ایک لمبوجٹ ہو اُس پر بحث کر نیکی ضرورت صرف اسوجہ ہی ہو گئی ہے کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط قیاس اور بیجا استدلال سے اور صرف اپنے دل کے پہلو کئے ہوئے خیالات سے قرآن کی آیتوں کا اس طرح پر منسوخ ہونا قرار دیا ہے، جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب کے بالکل برخلاف ہے، اور ہرگز مذہب اسلام کا وہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ اُن فقہاء کو استنباط کے لئے کوئی دلیل ہے۔ انہوں نے جو آیات منسوخہ کو تین قسم یعنی نسخ الحکم و ثبات التلاوت، اور نسخ التلاوت و ثبات الحکم، اور نسخ التلاوت و الحکم قرار دیا ہے، یہ محض جھوٹی تقسیم ہے، اور خود اُنکے دل کی بنائی ہوئی ہے اور مفسرین نے اُجھوٹی اور بے سند و ثبوت اپنی تفسیروں میں بھر دی ہیں، اور اگر ناسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر منحصر رہتی، کہ آیا شرایع سابقہ میں کوئی ایسے احکام تھے جو اب شریعت اسلام میں نہیں رہے یا اُنکے عوض دوسرے احکام آئے اور شرایع سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں۔ یہ ایک خود اسلام میں کوئی ایسے احکام تھے جو بعد کو قائم نہ رہے یا اُنکے بدلے اور احکام آئے، اور پہلے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں تو یہ بحث البتہ دلچسپ اور ذی عقلوں کی سی بحث ہوتی، اور اس پر مباحثہ کرنے کی کچھ ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ جو لوگ احکام منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور جو اُنکے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان دونوں کی بحثوں پر غور کیا جاوے تو ہر تراز لفظی کے یا ناسخ و منسوخ کو بطور ایک علمی اصطلاح کے قرار دینے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا پس ہم اس بات سے کہ قرآن کی آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ التلاوت و ثبات الحکم، یا منسوخ التلاوت و الحکم ہے، انکار کر کے اس بات کی بحث پر متوجہ ہوتے ہیں کہ آیا قرآن میں ایسی آیتیں جن پر ثبات التلاوت و منسوخ الحکم ہو نہ کیا اطلاق ہو سکے، موجود ہیں یا نہیں، نتیجہ اس بحث کا صرف یہ ہو گا کہ آیا قرآن میں احکام منسوخ ہیں یا نہیں؟

نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

یا ایک آیت کا حکم دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کرنا ہے یا نہیں اور نتیجہ اس بحث کا بجز نزاع لفظی کا اور کچھ نہ ہوگا نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کے دور کر دینے کے اور متغیر کر دینے کے اور باطل کر دینے کے ہیں خواہ اسکی جگہ کوئی دوسری چیز قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نقل و تحویل کے معنی یہی ہیں اور اس بحث سے کہ ان معنوں میں سے اصلی کو نسخے میں اور مجازی کو نسخے کا جو چند ان فائدہ نہیں ہے، مگر جب اس لفظ کو کسی خاص علم میں استعمال کیا جائیگا، مثلاً شرع میں، تو اس کی تعریف میں کچھ ایسا لفظ بڑھانے ہونگے جس سے وہ معنی اس علم کے مناسب ہو جاوین۔ پس شرع میں نسخ کے معنی یہ ہونگے کہ ایک شرعی حکم کا کسی دوسرے شرعی حکم سے زائل یا متغیر یا باطل ہونا پہلا حکم منسوخ کہلائیگا، اور دوسرا حکم ناسخ۔

ناسخ کے معنی علماء نے یہ قرار دئے ہیں کہ ناسخ سے مراد ایک ایسے شرعی قاعدہ سے

ان النسخ فی اصطلاح العلماء قولاً
عظیماً شرعیاً یبدل علی ان الحكم الذی
کان ثابتاً بطریق شرعی لا یجوز جملہ لغت
تراخیه عند غلو وجه لولاه کائناتاً
(تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۲۵۹)

اس تعریف میں جو قیدیں کہ علماء نے لگائی ہیں اُسکے یہ فائدے بتائے ہیں کہ قاعدہ شرعی کی جو قید لگائی ہے وہ اسلئے لگائی ہے کہ اُس میں خدا و رسول کے قول و فعل شامل ہو جائیں اور اجماع اُمت علی احد القولین خارج ہو جاوے کیونکہ جو طریق شرعی کی تفسیر بیان ہوئی ہو اُس میں اجماع داخل نہیں ہوتا اور اُس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرع عقلی حکم کی ناسخ ہو، کیونکہ حکم عقلی کا ثبوت شرعی قاعدہ پر نہیں ہوتا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ معجزہ شرعی حکم کا ناسخ ہو، کیونکہ وہ معجزہ شرعی طریق سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حکم کسی مدت یا شرط یا استثناء پر مقید ہو، کیونکہ ایسی حالت کی جو ثبوت لگائی ہے اُس سے یہ حسبِ حاج ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر غلط ہو کسی ایک کا دوسرا ایک دفعہ حکم دیا، اور پہلے کا حکم کی مانند دوسرا حکم کر دیا، تو یہ حکم اسکا ناسخ ہوگا کیونکہ اگر یہ منع نہ ہوتا تب بھی وہ حکم ثابت نہ ہوتا۔

تو اس سے بہتہ یا اسی کی مانند لائے ہیں

یہ تعریف ناسخ کی جو گویا نسخ و نسخ دونوں کی تعریف ہے ظاہر ہے کہ مخصوص نہیں ہے یعنی ظاہر ہے کہ یہ تعریف ناسخ و منسوخ کی نہ خدا نے بتائی ہے نہ رسول نے بتائی ہے بلکہ علمائے خود اپنے قیاس اور خیال اور استنباط سے قائم کی ہے اور کسی مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ خواہ خواہ اس تعریف کو تسلیم کرے بہارے نزدیک جس وقت نسخ کو منسوخ سے متعلق کیا جائیگا تو اس وقت حیثیت کو اس کا جزو قرار دینا واجب اور لازم ہوگا، کیونکہ جب قدر احکام شرعی ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت پر مبنی ہیں پس اگر یا وجود بقا اس حیثیت کے جس پر وہ حکم صادر ہوا تھا، دوسرا حکم بخلاف پہلے حکم کے صادر کیا گیا تو کہا جائیگا کہ دوسرا حکم ناسخ ہے اور پہلا حکم منسوخ، اور اگر وہ حیثیت جسکی بنا پر پہلا حکم صادر ہوا تھا موجود نہ رہے، تو دوسرا حکم پہلے حکم کا حقیقتاً نسخ نہیں ہے، گو مجازاً ایک کا دوسرا کو نسخ کہیں۔

ذات باری کے منزہ اور اُس کے تقدس اور اُس کے علم و دانش میں نقصان اُسی وقت لازم آتا ہے جبکہ ایک حیثیت کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہو، اور پھر باوجود موجود ہونے اُسی حالت و حیثیت کے دوسرا حکم اُس کے مخالف دیا ہو، لیکن اگر حالت اور حیثیت مختلف ہو گئی ہو، تو دوسرا حکم دنیا و آخرت تقدس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ دنیا اُس کے تقدس اور علم و دانش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسے احکام ہی موجود ہیں، جو شرائع سابق میں ماموریت تھے، اور شرائع ابجد میں ماموریت نہیں رہتے، یا بالضرر ہم تسلیم کر لیں، کہ خود مذہب اسلام ہی میں اول کوئی حکم ماموریت تھا، اور پھر بعد کو ماموریت نہیں رہا، اور یہی ثابت ہو کہ حیثیت اور حالت متغیر نہیں رہی تھی، تو ہم ایک کو دوسرے کا نسخ نہیں قرار دیتے، اور ہم کیا کوئی ذوق حق ہی ہندو مسلمان یہودی عیسائی دھرمیہ انہیں سے کسی کو نسخ و منسوخ نہیں کہنے کا یہ دوسری بات ہے کہ ہم جی انایا بطور ایک اصطلاح کے انکو نسخ و منسوخ کہنے لگیں، ہم نے تمام قرآنین کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اسلئے ہم کہتے ہیں کہ قرآنین ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ علماء اور فقہانے جن آیتوں کو ایک دوسرے کے مخالف خیال کیا ہے، اور ایک کو نسخ اور ایک کو منسوخ ٹھہرایا ہے، تو ہم ہر موقع پر ثابت کر چکے کہ وہ باہم مخالف نہیں ہیں، اور تفاوت حیثیت بھی ظاہر کر دینگے جسکے بغیر لفظ کے نسخ و منسوخ کا قرار دینا محال ہے۔

ناسخ اور منسوخ کے باب میں لوگوں نے بہت سی بحثیں کی ہیں، اور ابوسلمہ نے جو نسخ و منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے، متعذروں کیلئے اُس کے امتناع پر پیش کی ہیں، اور اُس کے مخالفین نے جو جہود و غرضیں

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۰ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۰۱ أَمْ تَرِيدُونَ أَن
 تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلْتُمُوهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
 بِلَا إِيمَانٍ فَقَدْ خَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۲ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَوْ يَرَوْنَ نَصْرَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَلَّ أَجْدًا ۖ آمِنٌ عِندَ
 أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْتَصِفُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۳ وَأَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا
 تَقَدَّمُوا إِلَّا أَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّمَّا دُونَ ۚ وَعِنْدَ اللَّهِ أَلَّا تَعْمَلُوا نَصِيرٌ ۝۱۰۴

ہیں اسکی تردید کی ہے اور اثبات نسخ پر یلین پیش کی ہیں ہماری سمجھ میں وہ سبقت شری عین
 ہیں، مفسر سخن تک کوئی نہیں پہنچتیں اور جو اصل بات اتحاد حیثیت کی ناسخ و منسوخ
 میں تھی، اُس پر کسی کا خیال نہیں کیا ہے، اور اسلئے ہم اُن بحثوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کرنا
 محض بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ امام رازی صاحب نے جن دو آیتوں سے اپنی دلالت میں
 قرآن مجید میں نسخ کا ہونا قرار دیا ہے، اگرچہ اسے بھی نسخ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ہم اُن دونوں
 آیتوں کی تفسیر میں لکھیں گے، لیکن ہم اُسے نہایت ادب سے پوچھتے ہیں، کہ آپ نے
 اتحاد حیثیت کی شد کو بھی ملحوظ فرمایا ہے یا نہیں۔ غالباً وہ فرما دیں گے کہ نہیں، تو ہم
 اُسے عرض کریں گے کہ حضرت ناسخ و منسوخ ہونے کا ثبوت بھی نہیں۔

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ چیز پر قادر ہے ⑩ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہی کیلئے آسمان

اور زمین کی بادشاہی ہے اور نہ تمہارے لئے خدا کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ⑪

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے مومنوں سے سوال کیا گیا

تھا اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے تو بیشک وہ گمراہ ہوا سیدھی راہ سے ⑫

اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تم تمہاری ایمان لے آئیے بعد پھر کفر بنادیں اپنی

سے آپ (تمہیں) حسد کر کے بعد اسکے کہ نہ حقیقات ظاہر ہو گئی ہیں معاف کرو اور درگزر کرو

یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے بیشک اللہ سب چیز پر قادر ہے ⑬ پڑھتے رہو نماز اور

دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ تم اپنے لئے نیکوئوں میں سے آگے بھی دو گے تو

اُسکو اللہ کے پاس پاؤ گے بیشک جو تم کرتے ہو اللہ اُسکو دیتا ہے ⑭

ایک اور بات قابل کہنے کے ہے کہ حدیث یعنی قول و فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرآنی کا ناخبر نہیں

اسمیں علماء کے مختلف قول ہیں مگر جبکہ ہم قرآن سے قرآن کا حقیقتاً منسوخ ہونا نہیں تسلیم کرتے

تو حدیث سے اُسکا حقیقتاً منسوخ ہونا کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں خواہ وہ حدیث خبر احاد کا درجہ رکھتی ہو

یا حدیث مشہور کا، یا لوگوں نے معنایاً لفظاً اُسکو متواتر کے درجہ تک سمجھا ہو، باقی رہا یہ کہ حسب طرح

لوگوں نے مجازاً ناخبر و منسوخ ہونیکا اطلاق کیا ہے، اس طرح ہی ہم حدیث کو ناخبر قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں

تو ہم اس طرح بھی نہیں سمجھتے بلکہ اُسکو حدیث کی نامعتبری کی وجہ قرار دیتے ہیں، ان احادیث صحیحہ کو جن کا دلالت

صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہو مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٥﴾ بَلْ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٦﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
 عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ
 يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
 مَأْوَاهُمْ أُنْزِلَتْ خُلُوعًا لِّأَخَافِيزَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيًا لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
 فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
 وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ﴿١١٠﴾
 بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا اقْضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا نَاقُولُ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١١﴾

اور انہوں نے کھا کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہیں جانیگا خبر یہودیوں اور عیسائیوں کے
یہ انگلی تمنا ہوا یہی بغیر تو اسے کہہ دی کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو (۱۰۵) یہ نہیں ہے جو انہوں نے
کھا، ہاں جس کسی نے تابعداری سے اپنا منہ خدا کے سامنے کیا اور وہ نیکی کرنیوالا ہی تو اسکا
ثواب اُسکے پروردگار کے پاس ہو گا ورنہ کچھ خوف ہو ورنہ وہ نگین ہو گا (۱۰۶) اور یہودیوں نے
کھا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کھا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں حالانکہ
وہ (دونوں) کتاب (یعنی توریت پڑھتے ہیں) اسطرح اُنکے قول کے مانند اُن لوگوں نے کھا
جو نہیں جانتے (یعنی مشرکین نے جو توریت کو نہیں جانتی یہ کہہ یہودی اور عیسائی دونوں
کسی چیز پر نہیں ہیں پس اللہ انہیں قیامت کے دن اُس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں کہ
وہ اختلاف کرتے ہیں (۱۰۷) کون اُس سے زیادہ ظالم ہے جس نے روک دیا اللہ کی سجدہ
کو اس بات سے کہ انہیں اللہ کے نام کی یاد کی جاوے اور اُنکے خراب کرنے کی کوشش کی نہ ہو گی
ہیں جبکہ اُنہیں نہیں ہے کہ اُنہیں جاوے مگر ڈرتے ہوئے، اُنکے لئے دنیا میں خرابی ہو گا ورنہ
لے آخرت میں طر عذاب (۱۰۸) اور خدا کیلئے ہر شے اور مغرب پس جب ہنر نہ دیکھو اور ہر خدا
کا منہ (یعنی اُسکی ذات) بڑی بیشک اللہ سب طرف پھیلے والا ہی جانتی والا (۱۰۹) اور انہوں نے کھا کہ اللہ
بنالیا ہو بیابان ہو وہ بلکہ اسی کیلئے ہو جو کہ آسمانوں و زمین میں پھیلے ہو فانیہ میں پیدا کرے والا
جو آسمانوں و زمین کا اور جب کہ زنا چاہتا ہو کوئی کا قلم صرف اُسکو کتاب کہہ دے وہ ہو جائے گا (۱۱۰)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا يَكُنْ لَكَ
 قَالِ الَّذِينَ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
 تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
 حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَهِيَ الْهُدَى وَلَنْ تَتَّبِعَ
 أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
 نَصِيرٍ ﴿۱۱۴﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَخُوضُوا فِيهِ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ تَكْفُرٍ بِهِ أَقَاوِلُكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۱۵﴾ يَبْنِي أَسْرَافِلُ
 أَذْكُرُوا النِّعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفَضْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۶﴾
 وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا جَرِيَ لَكُمْ فِيهِ مِنْ نَفْسٍ شَيْءٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
 وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ
 رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

(۱۱۸) (واذ ابلی)۔ اب خدا تعالیٰ ان بزرگوار کو کلام جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں اور ان تمام بزرگوں

میں سے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تھیں سب بڑی بزرگی وہ ہے جبکہ انہوں نے کہا اے وحیت دہی اللہ ہی
 فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین اسی نعمت کا خدا نے ذکر کیا ہر کلمات کے نقطہ سر پر اب

اور ان لوگوں نے کھا جو ہمیں جانتے کیوں نہیں خدا ہم سے کلام کرتا یا کیوں نہیں ہماری پاس کوئی نشانی آتی
اسی طرح انکو قول کی مانند ان لوگوں نے کھا جو ان سے پہلے تھے ایک سے ہو گئے انکے دل بیشک
ہم نے بیان کیں نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو یقین کرتے ہیں ﴿۱۱۲﴾ بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا
ہے سچ بات سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانیوالا، اور تجھ سے باز پرس نہ ہوگی دوزخ
میں ٹپرنیوالوں کی ﴿۱۱۳﴾ اور ہرگز تجھ سے یہود راضی نہ ہونگے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ
تو انکے مذہب کی پیروی کرے کہدے کہ بیشک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور اگر تو انکی
خواہشوں کی پیروی کرے اس چیز کے بعد جو انکی پیروی سے تیرے پاس علم کی نہیں تیرے لئے اللہ
پرچائیکو، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ﴿۱۱۴﴾ وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب (یعنی توریت) دی
ہے اسکو پڑھتے ہیں جیسا پڑھتے تھے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور جو اسکے
منکر ہیں، وہی لوگ نقصان پانیا لے ہیں ﴿۱۱۵﴾ ایسی بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو
جو میں نے مگود دی ہیں اور میں نے تمکو تمام عالموں پر بزرگی دی ہے ﴿۱۱۶﴾ اور ڈرو اس دن سے جبکہ
کوئی کچھ بھی کسی کو کام نہ آویگا اور نہ کچھ اسکے بدلے میں قبول کیا جاوے گا اور نہ اسکو کئی سفار
فائدہ دیگی اور نہ انکی مدد کیا دیگی ﴿۱۱۷﴾ اور جب تمنا کیا ابراہیم کو اسکے پروردگار نے چند باتوں میں اسکو پورا کیا

صنع باری تعالیٰ مراد ہیں حضرت ابراہیم شمار دن اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجائب صنع باری تعالیٰ میں متعجب
ہو گئے تھے اور انہی پر خدا ہونیکا لگان کیا تھا، لیکن انہوں نے اسکو غلط سمجھا اور پورے طور پر خدا
یقین کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا، "فانتمن"

قَالَ اِذْ جَعَلْنَا لِلنَّاسِ اِلٰهًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا بِنَالِ عَهْدِي
 الظَّالِمِينَ (۱۱۸) وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اِمْنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ
 مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی وَاٰتٰنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْطَهَرَا
 بَیْتِیْ لِّلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۱۱۹) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
 رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اِمْنًا وَاٰسَرُ وَاَهْلَهُ مِنَ النَّارِ مِّنْ اَمْرٍ مِّنْهُ
 بِاللّٰهِ وَاَلْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاَمَتُّعْهُ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰی
 عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ (۱۲۰) وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ

کلمات کے لفظ سے جسے عجائب صنع الہی مراد لی ہو۔ یہ لفظ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے جہاں خدا فرماتا ہے
 ”ما انفکت کلمات اللہ“ صاحب تفسیر کبیر نے اُس مقام پر یہی عجائب صنع الہی مراد لی ہے اور یہ بہت
 درست ہے۔ لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال اُن تمام چیزوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے پیدا کیا ہے۔
 (۱۱۹) (واذ جعلنا البیت)۔ بعد اسکے کہ کعبہ بن گیا تمام لوگوں میں اسکی تعظیم اور اسکی زیارت کو اتنا
 شائع ہو گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا، اور تمام قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ
 حج کے ایام میں قتل اور غارت اور خونریزی بند کر دیں گی اور تمام لوگ جو مکہ میں آئے ہیں امن میں رہیں گے۔ انسی
 و دون باتوں کا خدا نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔

(واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی) یعنی اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ ایک جملہ معترضہ و غیر
 سبوتیہ ہذا اور اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلعم پر ایمان لائے تھے، یعنی مسلمان کعبہ کو نماز کی جگہ

خدا نے کہا کہ بیشک میں تجھ کو لوگوں کیلئے پیشوا کر نوا لاہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری اولاد میں سے (خدا نے) کہا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا ۱۱۸ اور جب ہم نے کعبہ کو آدمیوں کیلئے مرجع اور امن کی جگہ بنایا تو اختیار کر و مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور محمدؐ کو ابراہیم اور اسمعیل سے عہد لیا کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کر نوا لون اور اعتکاف کر نوا لون اور رکوع سجود کر نوا لون کیلئے ۱۱۹ اور جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار! اس جگہ کو ایک شہر پر امن کر دے اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پہلون کا امن سے جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور اخیر دن پر (خدا نے) کہا اور یہ بھی کہو کہ اُسکو بھی جو کافر ہو، پھر میں اُسکو تھوڑا سا فائدہ مند کر دوں گا، پھر اُسکو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب میں اور جبری جگہ میں جانیگو ۱۲۰ اور جب ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھاتا تھا

یعنی مسجد اختیار کریں۔ مقام ابراہیم کی نسبت مفسروں نے نسبت بحث کی ہے، اور ایسے اقوال نقل کیے ہیں جن کا کافی ثبوت نہیں ہے مگر سبق کلام سے جیسے کہ مجاہد کا بھی قول ہے پایا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم سے کوئی فعل از مقام ابراہیم کلمہ وھو قول مجاہد (تفسیر کبیرہ صفحہ ۵۰۱) مقام مراد نہیں ہے بلکہ کعبہ مراد ہے۔

اس جملہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے زمانہ کا ذکر ہے اور ابراہیم اور اسمعیل کو اس گھر کے انبوا لون اور خیر لون اور نماز پڑھنے والوں کیلئے شہر ارکھنے کا حکم دیا ہے۔

طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کعبہ کی زیارت اور حج کو آویں، اور عاکفین سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں رہتے ہوں یا اگر سکونت اختیار کریں، اور رکن المجد سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں نماز پڑھیں۔

۱۲۱ (واذ یوم فم)۔ کعبہ درحقیقت نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ خود خدا نے اُسکو مسجد کہا جو جان فرمایا ہے، ان المشرکین نجس فلا یقرؤا المسجد الحرام اور

وَالْمُعِیْلُ

اور جان فرمایا ہے، "لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله
ابراہیم اور انکی تمام اولاد ایسے مقام کو بیت المد کھا کرتی تھی اور اسلئے کعبہ کو بھی بیت المد کہتے ہیں۔
انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے وجود کے لئے جو نہ کہ مائی دیتا ہے نہ چھو جاتا ہے اور
سمجھ میں آتا ہے اور بجز اسکے ہے اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس
نشان قائم کر لیتا ہے اور اُس محسوس نشان کے ذریعہ سے اپنا بجز اور نیا اُس غیر محسوس اور بچوں
اور بے چگون ذات کے سامنے آد کرتا ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے
کی زیادہ تر رغبت ہوتی تھی اور یہی بات ہے جس کے سبب سے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور وحشی
سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے محسوس کے
پوجنے کے آثار پائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم
نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم ہی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گھر اچھڑا کر لیا
تھے، اور یہ رسم حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیاء نے کیا، اور اُس فعل میں جو
بت پرست کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس شے کو قائم کر کے پرستش کرتے
تھے، اور اس لئے وہ خدا کی پرستش نہ تھی، بلکہ اُس غیر خدا کی پرستش تھی جسکے نام سے وہ محسوس شے قائم
تھی۔ انبیاء نے جو محسوس شے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی
غیر خدا کی مگر مبارکی ہوا اسکو یعنی محمد رسول اللہ صلعم کو جس نے ان تمام نشانوں کو مٹا دیا، اور
اُس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بھو براورہ پار اور گھر اور مسجد سب میں کیا
خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی
سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہے، غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف
وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہو بلکہ ایک تمیز اور فرقہ کے لئے مخصوص ہے جسکو ہم گے بیان کریں گے۔
کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۳ میں لکھا ہے کہ "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھلانی دیکر کہا کہ
میری ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اُس پر ظاہر ہوا ایک بیج بنایا،"

اور اسمعیل (اُسکے ساتھ تھا تو ان دونوں کو لکھا)

اور اسی باب کی آیتوں میں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیر وہان سے ابراہیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر پہر ایک نبیج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔

اسی کتاب کے تیرہویں باب کی اٹھارہویں آیت میں ہے کہ ”بلوستان ممسری میں ابراہیم جارا اور وہان خداوند کے لئے ایک نبیج بنایا“

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لئے نبیج تعزیر کرنا اور خدا کے نام سے اُسکو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

یہ طریقہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا، چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۶ و ۲۷ میں لکھا ہے کہ ”بیرشیع میں اسحاق سپر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور اُسے وہان نبیج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا،“

اب ہکو یہ بتانا رہا کہ یہ نبیج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل یہی تورتِ قدس میں موجود ہے۔ کتاب خروج باب ۲۰ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اگر تو میرے لئے چھڑ نبیج بنادے تو ترا شے ہو۔“ چھڑ کا مت بجائیو کیونکہ اگر تو اُسے اوزار کا ٹکڑا دیکھا تو اُسے ناپاک کر دیا۔“

اور اسی کتاب کے باب ۲۴ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اور یوحنا نے خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور پھاڑ کے تلے ایاب نبیج بنایا اور اسرائیل کی بارہ سبطوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے۔“

اور کتاب پیدائش باب ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ میں لکھا ہے کہ ”یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس چھڑ کو جسے اُس نے اپنا لکھیا تھا نیکیے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اُسے سر پیل ڈالا، اور اُسکا ”م بیت ایل“ (یعنی بیت اللہ خدا کا گھر) کہا اور کھا کہ ”یہ چھڑ میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیت اللہ ہو گا۔“

جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کھنے سے اپنی دو بیوی ہاجرہ کو مع حضرت اسمعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اس کو مہتان مکہ میں لے کر تھیرے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۶۱﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۲﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ ﴿۱۶۳﴾

تر حضرت ابراہیم نے انکی عبادت کے لئے اسی طرح جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے ایک پتھر کھڑا کر کے منج بنایا ہوگا،
 جو اب ہم مسلمانوں میں حج اسود اور یمن الرحمن کے نام سے مشہور ہے پس حجر اسود کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے
 کیونکہ وہ ایک جزو کعبہ کا ہو گیا تھا مگر وہ ایک ایسی شے ہے جو اب تک موجود ہے جہاں اس طرح منج بنایا
 جاتا تھا وہاں کوئی عمارت بنادینے کا بھی دستور تھا، جبکہ اشارہ تورات کی ان آیتوں سے بھی پایا جاتا
 ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں پس بعد اس منج بنانے کے حضرت ابراہیم نے وہاں کعبہ بنایا جو
 اب بیت اللہ کہلاتا ہے اور اسی کے ایک کونے میں وہ پتھر لگا دیا۔ اس آیت میں ایسی تعمیر کا ذکر ہے۔
 اگرچہ ڈاؤڈورس یونانی مورخ کی تاریخ میں کعبہ کا ذکر ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اُسکے اعلیٰ درجہ
 کے تقدس کی تمام عرب قہقہہ کرتے تھے مگر بعض نا سمجھ آدمی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تورت میں کہیں
 اس مقام پر حضرت ابراہیم کے منج بنانے یا کعبہ کی تعمیر کرنے کا ذکر نہیں ہے، مگر انکا یہ اعتراض محض لغو
 اور بے بنیاد ہے تورت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مذکور نہیں حالانکہ انکا تاریخی ثبوت موجود
 ہے۔ اور تورت میں ذکر نہ ہونے سے اسکا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ اصل یہ ہے کہ تورت اور جو کتابیں
 انکے اس متعلق ہیں وہ خاص بنی اسرائیل کے حالات میں لکھی گئی ہیں اسلئے انہیں بنی اسمعیل کا وہاں تک تو
 ذکر ہے جہاں تک کہ بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل کے مشترک حالات رہے ہیں اور جہاں بنی اسمعیل کے حالات
 علیحدہ ہو گئے ہیں وہاں سے بنی اسمعیل کا ذکر ان کتابوں میں نہیں ہوا الا شاہدہ کہیں کہیں کہیں اور

مقامات مشہورہ مکہ معظمہ

مقامات میقات - ذوالحلیفہ - مدینہ منورہ کے رستہ پر -

ذات غرق - عراق کے رستہ پر -

حجفہ - شام کے رستہ پر -

قرن - نجد کے رستہ پر -

یللم - یمن کے رستہ پر -

حجر اسود - کعبہ کے شرقی و شمالی کونے میں یہ پتھر لگا ہوا ہے -

مقام ابراہیم - عام لوگوں کے نزدیک وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر

کعبہ کی دیوار چنی تھی - اور جو پتھر خانہ کعبہ کے شمال میں لگا ہوا ہے

اور اُس پر ایک قبہ بنا ہوا ہے اور وہاں شافعی امام کھڑا ہوتا ہے -

اُسی کو وہ پتھر بتاتے ہیں -

صفا - کعبہ سے جنوب و شرق میں ایک بھاڑی ہے اور اب اُس پر آبادی ہو گئی

مردہ - کعبہ سے شرق و شمال میں ایک چھوٹی بھاڑی ہے اب وہاں بھی آبادی ہے

منی - کعبہ سے گوشہ شرق و شمال میں چار کوس کے فاصلہ پر ہے -

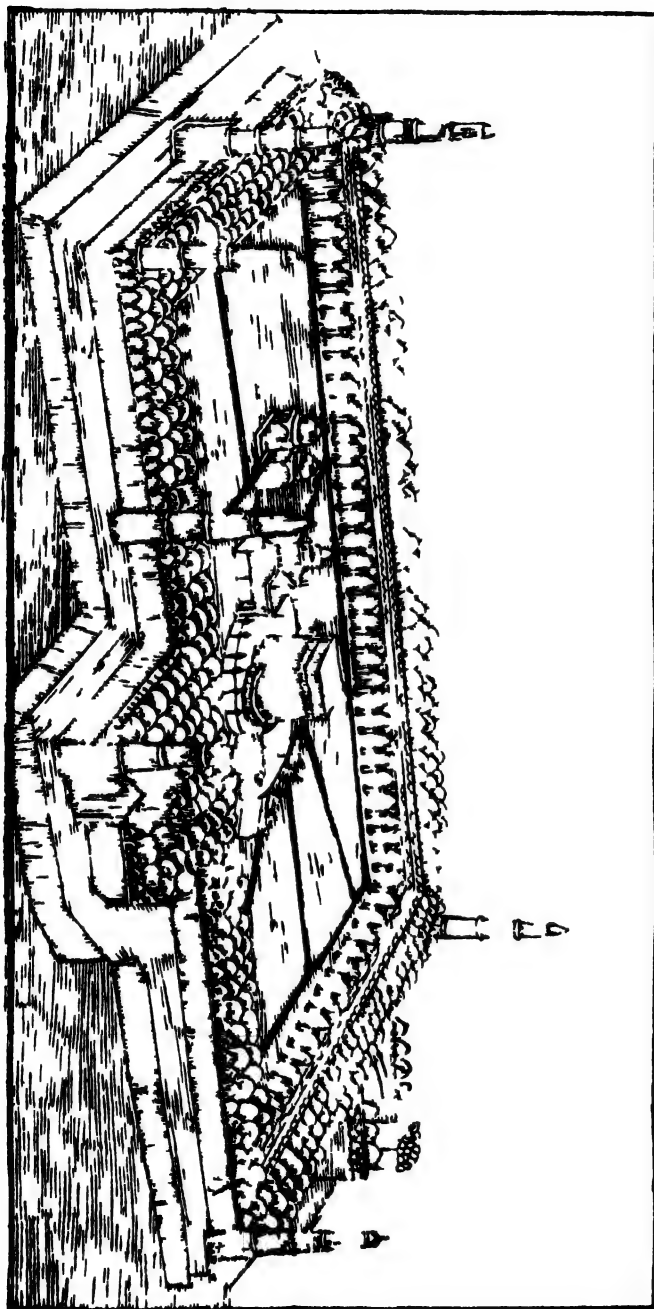
عرفات - کعبہ سے جانب شرق اکٹھ کوس کے فاصلہ پر ایک میدان ہے -

مزدلفہ - کعبہ سے جانب شمال بہ شرق ایک میدان اور پڑا ہے -

نحرزم - مشہور کنوان حرم کے اندر ہے -

میزاب رحمت - کعبہ کی چیت کا پرنا ہے -

نقشه كعبته لمعنى مسجد الحرام

اسی ہماری پروردگار اسکو ہم سے قبول کر بیشک توسنت والا جانتا ہو ۱۳۱) اور ہمارے پروردگار
 اوہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبردار امت اور دکھا ہمارے
 عبادت کے طریقے اور ہمارے معاف کر بیشک تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہی مہربان ۱۳۲) اور
 ہمارے پروردگار آئیں اٹھیں میں سے ایک رسول مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناو اور
 انکو کتاب اور حکمت سکھاو اور انکو پاک رکھے بیشک تو ہی بڑا ہی حکمت والا ہی ۱۳۳)

کسی تعلق سے آجاتا ہے بلکہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا بیچ یا کعبہ بنانا بنی اسرائیل سے
 کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور ان کتابوں میں اسکا ذکر نہ ہونے کی یہ کافی وجہ ہے مگر ہر زمانہ کے عرب کی تو
 روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا اور نیز غیر قوموں کی کتابوں سے اور نیز
 قریہ جغرافیہ سے اور خود مکہ کے گرد کی قدیم ویران بستیوں سے جو حضرت اسمعیل کے بیٹوں کے نام پر
 آباد ہوئی تھیں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو وہ اسکی دیواریں بنائی تھیں چھت اسے نہیں تھی بنی
 جبرہم کے زمانہ میں پہاڑی نالہ کے سبب سے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ڈھک گیا تب بنی جبرہم نے
 اسکو تعمیر کیا پھر وہ عمالیق کے زمانہ میں جو ایک قبیلہ بنی تمیر کا تھا ڈھک گیا تب عمالیق نے اسکو بنایا
 پھر تمیم کچھ نقصان آگیا تو قنقی نے اسکو تعمیر کیا پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر
 کیا اس زمانہ میں آنحضرت صلعم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی یزید کے زمانہ میں جب کعبہ
 فوج کشی ہوئی تو ہر کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک
 ابن مروان کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو ڈھا ڈالا اور از سر نو اسکو اسی طرح پر بنادیا جیسا
 کہ قریش کے زمانہ میں تھا اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے مگر اسے گرد
 کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارت حرم کعبہ کہلاتی ہیں انکو بہت سے بادشاہوں نے بنایا ہے اور وہ مائت
 عالی شان عمارتیں ہیں جیسے کہ نقشہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَزْمَلَهُ اِبْرَاهِيمَ الَّذِي نَفْسَهُ وَقَدْ
اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِمَّا الصَّالِحِينَ ۝ اِذَا
لَهُ رَبُّهُ اسْلِمَ قَالَ اسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٢٥ وَوَصَّى بِاِبْرَاهِيمَ
بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا
وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ١٢٦ اَمَّ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ خَضَعَ يَعْقُوبُ الْمِثْلَ
اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْاِلَهَ وَالْاِلَهَ
اَبَاكَ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْحَاقَّ اَلَهُمَا وَنَحْنُ كَاٰفٍ ۝ ١٢٧
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٢٨ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ
مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ١٢٩ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا
اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْحُوشِ وَيَعْقُوبَ
وَالْاِسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ ١٣٠

اور کون ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرتا ہو کچر اس کے جو خود بیوقوف بنا ہوا اور بیشک ہم نے
 اس کو برگزیدہ کیا ہے دنیا میں، اور بیشک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے (۱۲۴) جب اس کے پروردگار
 نے اس کو کھا کہ فرمانبردار ہوا اُس نے کھا فرمانبردار ہوا میں پروردگار عالمون کا (۱۲۵) اور ابراہیم نے
 اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یہود و نصاریٰ کی کہ اے میرے بیٹو بیشک اللہ نے تمہاری
 اس دین کو برگزیدہ کیا ہے پس تم مت فرما کچر اس کے کہ تم مسلمان ہو (۱۲۶) (یعنی اللہ کی
 کیا تم موجود تھے جبوقت یعقوب کو موت آئی، جبکہ اُس نے اپنے بیٹوں کو کھا کہ میری بعد
 کس کو پوجو گئے اُنھوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی، اور تیرے برگزیدہ ابراہیم
 اور اسمعیل اور اسحاق کے خدا کی جو خدا واحد ہے اور ہم اُسی کے فرمانبردار ہیں (۱۲۷) یہ
 ایک اُمت تھی جو گنہ گری اُن کے لئے وہ چیز ہے جو انھوں نے کمائی، اور تمہاری لئی وہ چیز ہے
 جو تم نے کمائی، اور تم سے اُس چیز کی پرسش نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۲۸) اور یہودیوں
 نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائیوں نے کہا کہ، یا عیسائی (ہو جاؤ) تو تم راہ پاؤ گے
 (اسی پیغمبر اکرمؐ کے کہ نہیں، بلکہ میں یہودی کرتا ہوں) ملت ابراہیم کی جو خالص ہے اور
 وہ مشرکوں میں نہیں تھا (۱۲۹) کہو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو آتا گیا ہے ہم پر اور جو
 آتا گیا ہے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اُس کے پوتوں پر اور اُس پر جو دیا گیا
 ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اس پر جو دیا گیا ہے نبیوں کو اُن کے پروردگار سے، ہم فرق نہیں
 کرتے کسی ایک میں اُنھیں سے اور ہم اُس کے (یعنی خدا کے) فرمان بردار ہیں (۱۳۰)

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِئْتُ أُولَئِكَ بِمُؤَدِّاتِهِمْ
 فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۱﴾ صِبْغَةَ
 اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْزِلُهُ عَبْدُونَ ﴿۱۳۲﴾ قُلْ
 اتَّخَذْتُمْ فِي اللَّهِ مَخْلُصِينَ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَ
 نَحْزِلُهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِذَا بُرْهِنُوا أَسْمَاعِيلَ وَأَسْحَقَ
 وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنَا نَسِيتُ
 أَمَرَ اللَّهِ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْكُمْ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

(۱۳۱) بمثل ما امنتم یہ جو خدا نے فرمایا کہ اگر ایمان لائے اس چیز کی مانجہ پر تم ایمان لائے ہو اس پر علماء و
 مفسرین نے بحث کی ہے کہ مانند سو کیا مطلب ہو اور اس کا اصل اس طرح پر کیا ہے کہ مانند کے لفظ سے کوئی دوسری
 چیز اس کے مشابہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہی شے مقصود ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ ایسا کرو جیسا کہ انہوں
 نے کیا ہے تو اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہی کرو جو انہوں نے کیا ہے مقصود صرف اس قدر ہے کہ ہر
 اور انبیاء پر ایمان لانا ٹھیک ٹھیک ہدایت پانی ہے اور اسکے ماننے سے انکار کرنا مخالفت کرنی ہے۔

(۱۳۲) (صبغة الله)۔ یہودی اور عیسائی دونوں اسطبار کی رسم جاری تھی اب تیس
 یہودیوں میں کسی بنا پر یہ رسم شروع ہوئی ہو، مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعد تباہی بیت المقدس کو

پھر اگر ایمان لائے اُس چیز کی مانند جس پر تم ایمان لائے ہو، پھر بیشک اُنہوں نے راہ پائی
 اور اگر پھرے تو اُسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہی مخالفت میں ہیں، پھر کافی ہوگا تیری طرف
 سے انکو اللہ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا (۱۳۱) اللہ کا رنگ (رنگو) کون بہتر ہے اللہ کا رنگ
 سے اور ہم اُسی کی عبادت کرنیوالے ہیں (۱۳۲) کہ اے پیغمبر کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ
 میں حالانکہ وہ ہمارا ہی پروردگار ہے اور تمہارا ہی، اور ہمارے لئی ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئی
 تمہارے اعمال، اور ہم اُسی کے مخلص ہیں (۱۳۳) کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسیٰ
 اور یعقوب اور اُسکے پوتے یہودی تھے، یا عیسائی، کہ اے (اے پیغمبر) کیا تم زیادہ جاننے والے ہو
 یا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جو چمپا پوے کو ابی کو جو اُسکے پاس ہے اللہ سے
 اور اللہ بے خبر نہیں ہے اُس سے جو تم کرتے ہو (۱۳۴) یہ ایک امت تھی جو گدگدی اُنکے
 لئے وہ چیز ہے جو اُنہوں نے کمائی اور تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم نے کمائی، اور تم ہی اُس
 چیز کی پریشانی نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۳۵)

یہودیوں میں یہ رسم مستحکم ہو گئی تھی، اور مذہب میں داخل ہونیکو عیسائی مذہب کی رو سے بھی اصطلاح لازمی
 قرار پا یا تھا، خود حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت یحییٰ سے اصطلاح لیا تھا اس مقام
 پر خدا نے فرمایا کہ خدا کا اصطلاح لے، اِس سے بھتہ کوئی اصطلاح نہیں، یعنی
 خدا پر دل سے جان سے روح سے یقین کرو، یہی خدا کا اصطلاح ہے، پس دین محمدی میں اسلام
 میں داخل ہونیکو ظاہری اصطلاح موقوف ہو گیا اور روحانی اصطلاح قائم ہوا، اور صرف دل سے خدا پر
 اور اُسکی وحدانیت پر یقین کرنا، عیشی زندگی حاصل کرنیکو کافی ہوا، جیسا کہ خدا کا اصطلاح دینے والا فرماتا
 ہے، ”ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على خلق الا دخل الجنة“ اور اپنے خادم ابو ہریرہ سے کہا کہ ان

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

لَقِيكَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُسْتَقِيمًا بِمَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ“ پس دین محمدی میں ہی روحانی اصطلاح ہے جس میں نہ اصطلاح دینے والے کی ضرورت ہے نہ بتانی کی نہ رنگت کی بلکہ صرف دل کا یقین کافی ہے، وھذا ھو صبغة الله۔

(۱۳۶) (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ) اس مقام سے تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہوا ہے مگر پہلے حکایات بتانی چاہیے کہ حضرت ابراہیمؑ کے وقت میں قبلہ اہمیت قبلہ کا کیا حال تھا اس امر کا بیان اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں نماز کے کیا ارکان تھے، غالباً اس نماز میں ہی رکوع و سجود ہوا مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں نماز کے بعینہ ہی ارکان تھے جو اب مذہب اسلام میں ہیں، نہ یہ ثابت ہے کہ اس نماز جیسے کہ وہ ہوا سیطرہ پر رکوع و سجود تھا جیسے کہ ہماری نماز میں ہے بلکہ اگر اس زمانہ کے حالات اور اس زمانہ کی وحشی قوموں کی عبادت پر خیال کریں تو پھر اس کے اوکچھ نہیں پایا جاتا کہ وہ لوگ آپس میں حلقہ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کھڑے اور چلتے تھے اور وہ سال حلقہ کا حلقہ اسی طرح چکر کھاتا جاتا تھا، اور اسی جوش و خروش میں گہرے ہو جاتے تھے اور ٹپکے دیتے تھے، اور اس کا نام پکارتے جاتے تھے یا اس کی آواز کے گیت گاتے تھے، ہسکی وہ عبادت کرتے تھے، اسی نماز کا نشان اسلام میں بھی طریقہ ابراہیمی پر موجود ہے جس کا نام مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے ابن عباس سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ: **اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّوْهُ قَالَ الطَّوْفُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ اِلَّا اَنْكُمْ تَكْمُوْنَ فِيْهِ فَاَنْتُمْ تَكْمُوْنَ فِيْهِ فَلَا تَكْمُوْنَ اِلَّا بِخَيْرٍ** یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا مثل نماز کے ہے، گویہ طریقہ نماز کا وحشیانہ ہو مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ نال کی محو اور بد وقت نماز دن سے زیادہ پر جوش اور زیادہ ترمیمت معبود کا برائیگی کر نیوالا، اور معبود کے توح کو زیادہ توجہ میں لائے، اور ہلکے خالص اس کی یاد میں مشغول کر نیوالا، تمام حرکتیں انسان میں بالطبع مجنون کا سا جوش پیدا کر دیتی ہیں، اور جس طرح مجنون کسی بات میں مشغول ہوا سیطرہ خدا کی یاد میں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں جو طریقہ نماز کا ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ

اب کیس کے بیوقوف لوگ

کوئی سمت قبلہ کی معین نہیں ہوتی یہ تمام ذوق و شوق اور اُچھل کود اُس شے کے گرد ہوتا تھا جسکو وہ بطور خدا کی نشانی کے قائم کرتے تھے۔ اسی قسم کی پرستش اب بھی بعضی بعضی وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کی نشانی کیلئے ایک بن گڑا پتھر کڑا کر لیتے تھے اور جو عبادت یا نماز ہوتی تھی وہ اُسی کے گرد ہوتی تھی، اس لئے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں کوئی خاص سمت قبلہ کا ہونا بجز اُس نشان کے جسکو وہ قائم کر لیتے تھے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔

حضرت ابراہیم کی اولاد کا حال جہاں تک ہکھولا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبہ کی جانب ان بنی اسمعیل و جرہم کی مکتہ صاقت علیہم مکتہ نفسی فی ابلاد و التمسوا المعاش فی ان اول ما كانت عبادة الحجارة فی بنی اسمعیل انما کان لا یقطع من مکتہ صاعن عنہم لا احقوا معہ من حجارة الحرم تعظیما للحریم و بکعبۃ و الکعبۃ حیث ما حلوا و ضعوہ فطوافہ کا طواف بالکعبۃ حتی سلم ذلک بہم الی ان کا فوافیہ دن ما استسفیوا الحجۃ و اعجبہم من حجارة الہم خاصۃ حتی تحلفت الخلون بعد الخلف و نسوا ما کانوا عبدوا سید الوالدین برہم و غیرہ عبدوا الزخانی (۲۷)

ان بنی اسمعیل و جرہم کی مکتہ صاقت علیہم مکتہ نفسی فی ابلاد و التمسوا المعاش فی ان اول ما كانت عبادة الحجارة فی بنی اسمعیل انما کان لا یقطع من مکتہ صاعن عنہم لا احقوا معہ من حجارة الحرم تعظیما للحریم و بکعبۃ و الکعبۃ حیث ما حلوا و ضعوہ فطوافہ کا طواف بالکعبۃ حتی سلم ذلک بہم الی ان کا فوافیہ دن ما استسفیوا الحجۃ و اعجبہم من حجارة الہم خاصۃ حتی تحلفت الخلون بعد الخلف و نسوا ما کانوا عبدوا سید الوالدین برہم و غیرہ عبدوا الزخانی (۲۷)

اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اسمعیل اور جرہم کی اولاد میں پشت و پشت کی کعبہ کی جانب سمت قبلہ یا قرار پائی تھی اور اُنکا طریقہ عبادت بھی ایسا تھا کہ کوئی سمت قبلہ قرار ہی نہیں پاسکتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی کہیں ایسا بت کا ذکر نہیں ہے کہ خدا نے اسمعیل یا اسکی اولاد کیلئے کعبہ کو سمت قبلہ مقرر کر دیا حکم دیا نہ انہ یانہ جاہلیت میں جبکہ عرب کی قوم نے کعبہ میں بت رکھ دیئے تھے، اُس زمانہ میں بھی جو کچھ اُنکی پوجا ہوتی تھی

کس چیز نے انکو پھیر دیا انکے قبلہ سے جسپر کہ وہ تھے۔

سے بالکل مبیہ ہو جاتے تھے۔ یہی بات خدا تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ، 'وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من قبله' یعنی ہم نے اس قبلہ کو جسپر تو تھا عجز مطلب کے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں اس شخص کو جو پیر دی کرتا ہے رسول کی اس شخص سے جو پیر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔

مدینہ میں اور اسکے گرد نواح میں کثرت سے یہودی بہت تھے، اور انہوں نے بھی اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی، چند نے دل سے اسلام کو جہت جانا، اور بت سے ایسے تھے جو بطور منافقوں کے مسلمانوں کیساتھ شریک ہوتے تھے، پس جو ضرورت منافقین متحرکین کو اصلی ایمان والوں کو مزید کرنا پیش آتی تھی وہی ضرورت منافقین یہود کو اصلی ایمان والوں سے مزید کرنا پیش آتی ہے، ایک شخص ظاہری کیلئے دوسری مذہب کی جسکو کہ وہ حق نہیں سمجھتا جھوٹی باتوں میں منافقانہ طور پر شریک ہو سکتا، لیکن کسی ایسی باتیں جو ایک اعظمیہ اور خاص عبادت کے علاقہ رکھتا ہو، اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسری مذہب میں داخل ہونی کی بطور ایک نشانی کے ہو، اسکو بطور ایک نفاق کے ادا کرنے سے بالطبع نفرت اور پرہیز کرتا ہے، اور جب تک کہ دل ہی سے اس دوسری مذہب کو نہ قبول کر لیا ہو اسوقت تک اسکو ادا نہیں کرتا اسلئے آنحضرت کو فکر ہوئی کہ سمت قبلہ کو تبدیل کیا جائے، اور اس پر خدا سے وحی آئی کہ عہد کی طرف سمت قبلہ بدل دو، اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جان فرمایا ہے، 'قد تغيث قلب وجہک فی السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجہک' شہر المسجد الحرام، یعنی ہم نے دیکھا تیرا منہ کا پیرنا آسمان کی طرف ہے ضرور ہم تجھ کو ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جسکو تو پسند کرے گا، پس پیر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں، اور دونوں میں سے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برابر تھا، مگر ایسا کرنے سے منافقین یہود کی اصلی ایمان والوں سے متمیز ہو گئی، یہی امر ایک ایسا مہمیز قرار پایا کہ آنحضرت نے فرمادیا کہ، 'من استقبل قبلتنا فهو مسلم' یعنی جس شخص نے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہو، اور درحقیقت یہ امر ایسا ہے کہ جب تک کوئی یہودی دل سے مسلمان نہ ہو گیا ہو بیت المقدس چھوڑ کر عہد کی طرف نماز پڑھنے پر بالطبع اسکو جرأت نہیں ہو سکتی۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اسی نشان کے قائم اور مستحکم رہنے کو خدا نے یہ حکم دیا کہ جہان کین پتہ ہوا اور جہان کین جاؤ تو کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مگر سمت قبلہ قرار دینے میں ایک بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ لوگوں کو خیال میں یہ بات جمتی ہے کہ اُس سمت کو یا اُس مکان کو جو سمت کے لئے مخصوص کیا گیا ہو خدا کی ذات سے کوئی خاص خصوصیت ہو، اور اُس سمت میں یا اُس مکان میں بالخصوص خدا ہے۔ اس خیال کے باطل کر نیکو صاف صاف ہدایتیں خدا نے تخلیل قبلہ کی ساتھ ہی ساتھ بتلادیں جہاں فرمایا کہ ”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِئْتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ“ یعنی خدا کے لئے ہے مشرق اور مغرب یا پس جدھر منہ کر دو پھر اُدھر ہی خدا کا منہ یعنی اُسکی ذات ہے۔ اس ہدایت نے صاف صاف لوگوں کو شرک سے نجات دی، اور جس طرح کہ مشرکین اپنے بتوں یا معبودوں کو سمت قبلہ بناتے ہیں اور جس طرح کہ مسلمانوں نے سمت قبلہ ٹھہرایا ہے، اُن دونوں کے فرق کو بخوبی سمجھا دیا ہے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہو کہ مشرکین کی سمت قبلہ اور مسلمانوں کی سمت قبلہ میں کیا فرق ہو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کوئی خصوصیت یا وقعت بیت المقدس یا بیت الحرام کو قبلہ ہونیکے لئے نہیں ہے بجز اسکے کہ وہ صرف ابتداء واسطے تفریق درمیان منافقین اور مومنین کے ٹھہرایا گیا، اور انتہاء بطور مسلمانوں کی ایک نشانی کے قرار پایا۔

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ جو احکام اسلام میں ہیں لوگ اُن کو بخوبی نہیں سمجھتے۔ اس بات میں تو بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کونسا حکم فرض ہے، اور کونسا واجب، اور کونسا سنت اور کونسا مستحب، جو صرف ایک فرضی یا خیالی یا اعتدالی امور ہیں، اور اس تفریق کو اصل مذہب اسلام سے کچھ چندان تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت اور اسکے اسرار جاننے والے کو صرف اُسی تفریق کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اُسکو اس امر کا جاننا اور اس امر کا تحقیق کرنا ضرور ہے کہ درحقیقت اصلی احکام اسلام کے جن پر اسلام قائم ہے کونسے ہیں اور انکے سوا کون سے۔

بالفعل مذہب اسلام جو ایک مجموعہ حقیقی اور فرضی یا واقعی اور قیاسی یا اجتہادی اور استنباطی احکام کا گنا جاتا ہو، دو قسم کے احکام پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اول حقیقی اور واقعی۔ دوم فرضی اور قیاسی یا در

گھڑا پے پیغمبرؐ (المدی) کے لئے ہی مشرق اور مغرب

اجتہاد ہی اور استنباط ہی پہنچتی قسم کو مذہب اسلام کے احکام قرار دینا صرف ایک فرض یا اصطلاحی بات ہے اور صرف اس وجہ سے کہ ائمہ اسلام اور علماء اعلام نے انکو استخراج کیا ہے احکام اسلام کا بطور ایک اصطلاح کے اُن پر اطلاق ہوتا ہے ورنہ درحقیقت وہ اصلی احکام مذہب اسلام کے نہیں ہیں۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اُن احکام کو تسلیم کرے خواہ نہ کرے دونوں حالتوں میں اُسکے اسلام میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اگر درحقیقت وہ واقعی اصلی احکام اسلام کے ہوتے تو اُنکے نہ ماننے سے اسلام سے خلیج ہوتا ایک امر لازمی ہوتا۔ جہاں تک کہ خرابیان مذہب اسلام میں مخالفین بیان کرتے ہیں وہ اسی غلطی پر مبنی ہیں کہ انہوں نے اُن احکام اور مسائل کو تنکو علماء اور ائمہ نے استنباط اور استخراج کیا ہے جزو اسلام سمجھا ہے حالانکہ اسلام کو اُنسے کچھ علاقہ نہیں۔ اگر وہ صحیح اور بھیک ہیں فہو المراد، اور اگر اُنھن کوئی غلطی اور خطا ہے تو وہ اُنکی ہے جنہوں نے انکو استخراج کیا ہے نہ مذہب اسلام کی۔ ہمارا مقصد اس بیان سے کسی عالم یا امام کی حقارت کرنا یا کسی شخص کی ہجو اُنکی پیروی کرتا ہے تحقیر کرنا یا اسکو برا جاننے کا نہیں ہے بلکہ صرف احکام اصلی اور استخراجی میں فرق بتانا، اور اُن لوگوں کو جو حقائق یا اسرار اسلام پر غور کرنا یا مخالفین اسلام کو جو اُسپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں حقیقت احکام اور تفرقہ اُن دونوں قسم کے احکام میں بتانا مقصود ہے، تاکہ پہلے تحقیق حقائق یا اسرار اسلام میں اور پچھلے غلط بننا پر اعتراض کریں غلطی نہ کریں۔

پہلی قسم الثبوتی بیان کو لائق ہے۔ مذہب اسلام میں جو اصلی اور واقعی احکام ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک اصلی اور دوسری محافظ احکام اصلی، جسکو ہم اس زمانہ میں قانون اور ضابطہ کار و روائی سے اصطلاح قانونی میں تعبیر کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کے احکام اصلی جسقدر ہیں انہی پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اور انہیں سے کوئی حکم ہی ایسا نہیں ہے جو قانون قدرت اور انسان کی نیچر کے برخلاف ہو، بلکہ انہیں غور کرنے سے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ مذہب انسان کیلئے بنایا گیا ہے نہ انسان مذہب کیلئے۔ احکام محافظہ سے صرف او احکام اصلی کی حفاظت مقصود ہے اور وہ خود مقصود بات نہیں ہیں۔ یہ احکام ایک ایسے عالم قائم پر صا در ہوئے ہیں جو قریباً کل افراد کے متماثل ہیں اور ممکن ہے کہ کسی شاذ و نادر فرد کے متماثل نہ ہوں،

يَهْدِي مِّنْ لِّسَانٍ

مگر ایسا ہونا ان احکام کے نقصان کا باعث نہیں ہے کیونکہ تمام احکام عام کا یہ خاصہ ہے کہ قریباً کل افراد کے مناسب حال ہوتے ہیں گو کہ کوئی شاذ فرد ایسی ہی نکلتی ہے کہ اس کے مناسب حال نہوں مگر اس مطلب سے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹنے نہ پائے تمام افراد کے ساتھ یکساں عمل کرنا واجب ہوتا ہے، احکام محفاظت کی نسبت کسی نادان کا کوئی اعتراض کرنا اور ان کی نسبت اس بحث کا پیش کرنا کہ ان میں نیچر کی کیا مطابقت ہے، اور ان احکام کو قانون قدرت سے کیہ تعلق نہیں معلوم ہوتا، ایک محض بیوقوفی کا اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ احکام بالذات اس اعتراض اور بحث کے کہ وہ نیچر کے مطابق ہیں نہیں مورد نہیں ہو سکتے، بلکہ پیر بحث ہو سکتی ہے کہ آیا وہ احکام ان اصلی احکام کے جو بالکل قانون قدرت کے مطابق ہیں محفاظت میں یا نہیں، اگر ان کا محفاظت ہونا ثابت ہو تو وہ بھی ضمیمہ داخل احکام اصلی اور مطابقت قوانین قدرت اور صحیح تصور ہو گئے اور اگر اُن سے ان اصلی احکام کی محافظت ثابت نہ ہو تو بلاشبہ وہ غلط ہیں ہاں ایک بحث ان پر اور ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا احکام محفاظت میں قرار دیا ہے مثلاً اس کے دوسرے طریقہ ہی حفاظت کا موجود تھا، حالانکہ اس کے ترک اور اس کے اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا دوسرا طریقہ اُس سے بھی اچھا موجود تھا۔ پہلا شبہ اگر وہ تسلیم ہی کر لیا جاوے تو یہی لغو اور مہمل ہوگا، کیونکہ یہ شبہ بطور ایک شبہ مائتہ اللہ کے ہوگا جبکہ تمام عقلاً لغو اور بیہودہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر بالفرض دو مساوی چیزوں میں سے ایک کے ترک اور ایک کے اختیار کی کوئی وجہ نہ تو جو شبہ اُس پر وارد ہوتا ہے وہی شبہ اس وقت بھی وارد ہوگا جبکہ مختار کو ترک اور متروک کو اختیار کیا جاوے۔ دوسرا شبہ اگر وارد ہو تو اللہ تعالیٰ تسلیم کے قابل ہوگا لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو طریقہ حفاظت احکام اصلی کا قرار دیا گیا ہے اس کے مساوی یہی کوئی اور طریقہ ان کی حفاظت کا نہیں ہے چہ جائے اس کے کہ اُس سے افضل کوئی دوسرا طریقہ ہو۔ ہم اس مطلب کو دو ایک مثالوں سے سمجھاتے ہیں مثلاً نماز قرآن مجید میں صرف نماز کا مقرر ہونا آیا ہے۔ پہلی حکم خدا کا اس سے صرف اس کے ہند کا خدا کی طرف خلوص اور خضوع اور خشوع سے متوجہ ہونا اور عجز و عبدیت کا ظاہر کرنا اور شان خالقیت کا تسلیم کرنا، اور اس کے سامنے اپنے تئیں عاجز اور ذلیل اور

ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

مسکین بتانا ہی مسکن غار کو جو زبردے گھڑیں وہ اس تمام خضوع و خشوع ظاہری اور باطنی کے می فظ ہیں۔ پس ان احکام می فظ پر یہ اعتراض کرنا کہ نمازیں اٹھنا اور بیٹھنا اور سر ٹیکنی انچر کے برخلاف ہے ایک بیوقوفی کا اعتراض ہے، کیونکہ ان احکام میں ایک یہ بات دیکھنی ہو کہ وہ حقیقت وہ اس اصلی حکم کے می فظ ہیں یا نہیں۔

ان احکام اصلی اور احکام می فظ کا تفوق ایسے مقام بخوبی واضح ہو جاتا ہے جبکہ کوئی حکم احکام می فظ میں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اسکا سقوط ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلی حکم نہیں تھا جیسے نمازیں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود اور قرأت، یہ سب احکام می فظ ہیں، جب انسان ان پر قادر نہیں ہوتا تو کسی کا ادا کرنا ایسی چیز لازم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس اصلی حکم نماز کے کہ وہ کسی حالت میں انسان سے جب تک کہ اس پر مکلف ہونیکا اطلاق کیا جاتا ہے ساقط نہیں ہوتا۔ اس سے جو تمیز کہ ان دونوں قسم کے احکام میں ہے وہ بخوبی واضح ہوتی ہے، یا مثلاً اسلام نے ایک اخلاقی امر کی نسبت یہ حکم دیا ہے کہ جو عورت کہ اسکا خاوند مرد جاوے یا اسکو طلاق دے تو اسکو دوسرا شوہر کرنے میں اسقدر توقف کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ وہ اس شوہر سے حاملہ ہے یا نہیں اور اس امر کے دریافت کرنے کو ایک میعاد مقرر کی ہے جو عورتوں کے بچہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ حکم احکام می فظ میں سے ایک حکم ہوگا، اور بلاشبہ ایسی عورت کے جسے اس مدت سے بھی زیادہ عرصہ سے اپنے شوہر سے مقاربت نہ کی ہو مناسب حال نہ ہوگا، مگر یہ حکم تمام افراد سے از روئے عمل کے اسلئے متعلق ہوگا کہ عام قاعدہ جو اکثر افراد سے متعلق ہے ٹوٹنے نہ پڑے، پس اس حکم می فظ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قانون قدرت کے مطابق نہیں ہو کیونکہ یہ حکم اس قانون قدرت کا می فظ ہے جس سے اولاد کو اپنے باپ پر اور باپ کو اپنی اولاد پر قانون قدرت کو موافق حقوق حاصل ہوتا ہے مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ احکام اصلی اور احکام می فظ اپنی اصلیت میں مختلف درجہ اور حیثیت رکھتے ہیں لیکن عملاً دونوں کا درجہ برابر ہے اور اسلئے حسب طرح احکام اصلی کی تعمیل لازم ہے اسی طرح احکام می فظ کی بھی تعمیل لازم ہے کیونکہ وہ دونوں لازم و ملزوم یا موقوف و موقوف علیہ ہیں، اور اسلئے عملاً دونوں میں کچھ فرق نہیں نمازیں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی نہ مہب اسلام کا نہیں ہے، اور اس لئے ایک ادنیٰ سے عند

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۳۷﴾ وَمَا
 جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنِ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَازْكَانَتْ لِكَبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ يَنْهَى
 اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ
 قَدْ زَيَّيْنَا قَلْبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ

ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً سمت مشتبہ ہونے پر اسہوا کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صورتوں میں
 گھوڑے کی سواری پر دریا کے سفر میں، اور اس چودھویں صدی نبوی میں ریل کے سفر میں اور علیؑ نے القبا
 مگر چونکہ یہ حکم بطور ایک نشان اور تیز آن لوگوں کے قرار دیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلئے
 اس کا بھی بیلانا مثل احکام اصلی کے ضرور ہوگا، اور قصد ترک نہ کیا جائیگا، ہاں اُن لوگوں پر تعجب ہوگا
 جو غلبہ اہام سے سمت قبلہ کے لئے دوپہر میں یا ہر نکل کر سوچ کو دیکھتے پھرتے ہیں کہ کس طرف سے
 نکلا تھا اور کس طرف ڈوب گیا، اور اپنی جیبوں اور تکیوں میں قطب نمایا قبلہ نما رکھے یا لٹکائے پھرتے ہیں،
 اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہماری ناک کعبہ کے سامنے ہو جائے، اور اسی میں ایک بڑا ثواب اور ٹھیک
 ٹھیک نماز کا ادا کرنا سمجھتے ہیں۔

سمت قبلہ کی تحویل پر یہودی جو طعنہ دیتے تھے اُسکا ذکر بھی خدا نے اس مقام پر کیا ہے، اور اُن
 کی نادانی کو بتلایا ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ تحویل قبلہ ٹھیک ہے، پھر اُس پر طعنہ کرتے
 ہیں جان فرمایا ہو کہ، یعرفونہ کما یعرفون انہا ہم یعنی یہودی تحویل قبلہ کا حق ہونا ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ انبیاء
 کہ جانتے ہیں، یعرفونہم جو ضمیر ہے اسکی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، اکثر تو اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سید ہے رشتہ کی (۱۳۶) اور جب طرح کہ ہم نے تم کو سید ہے رستے کی ہدایت کی ہر سطح
 ہم نے تم کو اچھی حصلت کی اُمت بنایا ہوا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو (۱۳۷) اور نہیں
 مقرر کیا ہم نے اُس قبلہ کو جس پر تم تھا ہجرا سکے کہ ہم جان لین اُس شخص کو جو پیری
 کرتا ہے رسول کی اُس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی اٹیروں پر اور البتہ
 (لوگوں پر) یہ بات طبری دشوار ہے ہجر اُن لوگوں کے جن کو اللہ ہدایت کرے، اور
 یہ نہیں ہے کہ اللہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ
 شفقت کرنے والا ہی مہربان (۱۳۸) البتہ ہم نے دیکھا تیرے منہ کا سپرہ ناسان کی طرف

راجع کرتے ہیں، اور کتے ہیں کہ یہودی توریت کی بشارات سے آنحضرت کا نبی برحق ہونا ایسا ہی یقینی جانتے تھے جیسا کہ
 وہ اپنی ٹیٹوٹوٹو جانتے تھے اور ابن عباس اور قتادہ اور ربیع اور ابن زید کا یہ قول ہے کہ یہ فرقہ یعنی یہی فرقہ قبلہ کی طرف راجع ہے
 اور یہی راے صحیح معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ یہاں اول سے آخر تک امور متناقض قبلہ کا ذکر ہے۔ آنحضرت
 کے نبی ہونے کی بشارات کا۔

نوبت میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسمعیل کا اور ان کے فاران میں یعنی حجاز میں آیا ہوا تھا کہ وہودی
 ہے جس پر یہودی مذہبی اعتقاد سے بھی یقین رکھتے تھے یہودی توریت کی روت اس بات کو بھی
 یقینی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ عبادت کے لئے مذبح قائم کرنے اور بیت ایل یعنی بیت اللہ
 بنانے کا تمام انکو اپنی قومی اور پشتینی روایتوں سے یقین کامل تھا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا
 بیت اللہ ہے اور من وجہ بیت المقدس سے ترجیح رکھتا ہے اور اُسکی طرف سمت قبلہ ہونا عین حق اور درست ہے
 انہی وجوہ پر فرماتے فرمایا کہ "یہ فرقہ تمکا یہ فرقہ ابناء ہوا" اور یہی وجہ ان کے الزام کی جو کہ باوجود ان سب
 باتوں کے جاننے کے حق بات کو چھپاتے ہیں اور ہر حق قبلہ پر غصہ دیتے ہیں۔

فَتَوَلَّيْنِكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْهُ وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِلَىٰ الذِّنِّ اَوْتُوْا
 الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوْا اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾
 وَلَئِنْ اَتَيْتَ الذِّنَّ اَوْ اَوَّلَ الْكِتَابِ بُلٌّ اِلٰهٍ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ
 بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ
 اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا اَلَيْتَ الظَّالِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾
 الَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَاَزْوَاقًا
 مِنْهُمْ لِيَكْفُرُوْا بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤١﴾ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ
 مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلٰىهُمْ اَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 اَيُّهَا تَكُوْنُوْا اٰيَاتٍ يَكُوْنُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٣﴾
 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَاِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمِنْ
 حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

پھر تم تجھ کو ایک قبلہ کی طرف پھیرینگے کہ تو اُس کو پسند کر گیا۔ پھر پھر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جہان تم ہو پس پھر واپس منہ کو اُسی کی طرف، اور بے شہدہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے البتہ جانینگے وہ حق ہے اُنکے پروردگار سے اور البتہ خبر نہیں ہے اُس چیز سے جو وہ کرتے ہیں (۱۳۹) اور اگر تو اُن لوگوں کے لئے جن کو کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں لے آوے تب بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہ کرینگے، اور تو بھی اُنکے قبلہ کی پیروی کرنیوالا نہیں ہے اور نہ اُنہیں کے بعض پیروی کرنیوالے ہیں بعضوں کے قبلہ کی، اور اگر تو انکی خواہشوں کی پیروی کرے بعد اسکے کہ تجھ کو علم آگیا ہے تو بیشک تو ہوا ہو گا ظالموں میں (۱۴۰) وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اُس کو پچھانتے ہیں حسبِ سطح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ہاں اُنہیں سے ایک فرق البتہ پہچانتا ہے حق کو اور وہ جانتر ہیں (۱۴۱) حق بات ہے تیرے پروردگار (کی طرف) سے پھر تو مت ہوش کر نیو اُنہیں (۱۴۲) اور ہر ایک کیلئے ایک طرف ہو کہ وہ اُس طرف منہ کرنا ہی پس تم دو کر رہلائی گلو جہاں کہیں تم ہو گے تم کو اُس لئے آدینگا اکٹھا بیشک اُس ہر چیز پر قادر ہو (۱۴۳) اور جہاں کہیں تم جاؤ پھر اپنے منہ کو مسجد الحرام کی طرف پھیرو اور بیشک وہی حق ہے تیری پروردگار کی طرف اور البتہ خبر نہیں اُن کی چیز سے جو تم کرتے ہو (۱۴۴) اور جہاں کہیں تم جاؤ پھر پیروانی منہ کو مسجد الحرام کی طرف،

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعُوا
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۲۵﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
أَيُّوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَبِزَكَاةِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۶﴾ فَأَذْكُرُوا لِي آذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا
تَكْفُرُونِ ﴿۱۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۲۹﴾

یہ سب باتیں جو ہم نے بیان کیں ایسی صاف و صریح ہیں کہ ہر شخص جو قرآن مجید کے سیاق و سباق عبادت پر
غور کرے گا بلاشبہ انہیں تسلیم کرے گا۔

﴿۱۲۹﴾ (وَلَا تَقُولُوا) اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد یہی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے شدید پرکرنے کی
بیانت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کے قتل و قتال پر کماندہی تھی اور یہ آیت اب ان قور
قتل و قتال نازل ہوئی ہے جس میں کچھ مسلمان کاہا گئے تھے مفسرین کا قول ہے کہ وہ جنگ بدر تھی جس میں جب
مسلمان مجاہدین میں سے ادواتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کام لے رہے تھے۔ یہ جہاں کسی واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہوگی
جو بحث پر اس بات سے ہے اس قول کے کہ انکو مر ڈت ہو بلکہ وہ زندہ ہیں، کیا معنی ہیں۔

اسکی نسبت مفسرین کے تین قول ہیں ایک یہ کہ وہ شہید ہوئے ہی اسوقت و حقیقت زندہ ہو جاتے ہیں لیکن
ہم کو انکا زندہ ہونا نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے یہ کہ احیاء سے مراد سچوں ہے، یعنی زندہ ہونگے، یعنی قیامت کے

اور جہان کین تم ہو پھر ہیر واپے منہوں کا اسی کیطرت تاکہ نہو لوگوں کو تم پر کچھ حجت
 بجز ان لوگوں کے جنہوں نے انہیں سہی ظلم کیا ہے پس ان سے موت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور
 تاکہ پوری کر میں تم پر نئی نعمت اور تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۳۵) جس طرح کہ ہم نے تم میں تم ہی میں سی
 رسول بھیجا ہے سنا ہے تم کو میری نشانیاں اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت
 سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے (۱۳۶) پھر تم کو یاد کرو میں تم کو
 یاد کرونگا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو (۱۳۷) اسی لوگو جو ایمان لای ہو مدد چاہو میری
 سہی و نماز پڑھنے کی بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہی (۱۳۸) اور مت کہو ان لوگوں کو
 جو ماری جاویں اللہ کی راہ میں مڑو بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن تم نہیں جانتے (۱۳۹)

ون۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ خدا نے کہا ہے کہ، اذالابرار فی نعیم وان البغاد فی جحیم۔ ان النفاقین
 والذہرک الاسفل من النار۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات فی حیات نعیم ان سب کے معنی یہ ہیں کہ
 سیصیون کہ لک یعنی عقیقہ ایسے ہیں باوینگے تیسرے یہ کہ انکو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں یہ کہنا ایسا ہے جیسے
 کہ کوئی کھے کہ مامات رجل خلف منک یعنی وہ شخص نہیں مرا جسے تیری مانند خلف چھڑا ہے۔
 جو لوگ دین کی استقامت کے سبب مارے گئے ہیں درحقیقت انھوں نے دین حق
 کے پھیلانے اور اپنے بعد اس نیکی کے قائم رہنے اور جاری رہنے کے
 لئے جان دی ہے۔ پس انھوں نے اپنے بعد ایسی نیکی چھڑی جو اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور اسی اعتبار سے انکی
 نسبت کہا جاتا ہو کہ وہ مے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں جسے ایسی نیکی قائم و جاری ہو۔ پس حیات سے انکی کیا سع
 فی الدین مراد ہے جیسے کہ ایک جگہ خدا نے ایمان والوں کی نسبت فرمایا ہے، او من کان میتاً

وَكَسَبُوا كُفْرًا شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِينَ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ
وَالثَّمَرَاتِ وَيَسِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥١﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٢﴾ إِذَا الصَّافَاوُ
الْمُرُوءَةُ مَرَّعَايَ اللَّهِ فَمَنْ حُجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ أُولَٰئِكَ آتُوبٌ عَلَيْهِمْ وَ
مِنَّا تَوَّابٌ الرَّحِيمُ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مَاتُوا هُمْ كُفَّارٌ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٥﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٥٦﴾
وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدًا

فنا حینا، اور سورہ آل عمران میں جو خدا نے ان کی حیات کو سائنہ یہ قیدی ہو گا، بل حیات عند

اور ہم تمہارا امتحان کرینگے ایک چیز سے ڈراؤ بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پہلوں کے نقصان سے اور خوشخبری و دوسرے کرنیوالوں کو (۱۵۰) وہ لوگ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اُسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (۱۵۱) یہی لوگ ہیں کہ اُن پر اُنکے پروردگار کا طیف سے درود اور رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں (۱۵۲) بیشک صفا و مودہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جس نے حج کیا خانہ کعبہ کا یا عموماً ادا کیا پھر اُس پر گناہ نہیں ہے کہ اُن دونوں کا طواف کرے اور جس نے اپنی خوشی سے ادا کیا نیکی کو پھر بیشک اللہ شکر کرنیوالا ہے جاننے والا (۱۵۳) ہاں جو لوگ کہہ چکے ہیں اُس چیز کو جو ہم نے اتاری ہے نشانیوں اور ہدایت سے بعد اسکے کہ ہم نے اُسکو لوگوں کیلئے کتاب میں بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں کہ اُن پر خدا لعنت کرتا ہے اور اُن پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنیوالے (۱۵۴) بجز اُن لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیکو کاری اختیار کی اور ظاہر کر دیا پھر وہی لوگ ہیں کہ میں اُنکو معاف کرونگا، اور میں بڑا معاف کرنیوالا ہوں یہاں (۱۵۵) ہاں جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر ہے وہی ہیں کہ اُن پر اللہ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے (۱۵۶) ہمیشہ اُسی میں رہیں گے نہ اُن پر سی عذاب کی تخفیف ہوگی اور اُنکو مصلحت دی جائیگی (۱۵۷) اور تمہارا خدا خدا ہے واحد ہے نہیں کوئی

سہ ماہیہ، اس سے اور زیادہ اس مطلب کو تقویت ہوتی ہے کہ انکی حیات سے حیات فی الدین مراد ہے نہ اور کسی ہم کی حیات ہمیں عزیز و یک تیسرے معنی میں نہیں۔

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٥٨ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
 يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَجَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٥٩ وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوُونَ الْعَذَابَ
 أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ١٦٠ إِذْ تَبَرَأَ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ رَأَوْا الْعَذَابَ وَلَقُطَعَتْ بِهِمْ
 الْأَسْيَابُ ١٦١ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّكُمُ
 كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
 وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ١٦٢ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
 الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٣ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ

خدا حیرت انگیز بنخشے والا ہی مہربان (۱۵۸) بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمانوں اور زمین کے اختلاف میں اور کشتی میں جو دریا میں چلتی ہے جو نفع پہونچاتی ہے آدمیوں کو اور اُس چیز میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے یعنی پانی، پھر زندہ کر دیا اُس سوزین کو اُس کے مرنے کے بعد اور پھیلا دئے اُس میں ہر طرح کے چلنے والے جانور اور ہواؤں کے چلانے میں اور بارون کو آسمان اور زمین کے درمیان تا بعد از کرنے میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں (۱۵۹) اور لوگوں میں سے کوئی ٹھہرا تا ہو اللہ کو سوا اللہ کی مانند محبت کرتے ہیں اُن سے اللہ کی محبت کی مانند اور جو لوگ ایمان لائے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ کی محبت میں اور اگر کوئی دیکھے اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جانیکا کہ بیشک ساری طاقت اللہ کے لئے ہے اور بیشک اللہ سخت عذاب دین والا ہے (۱۶۰) جب بنیز ہونگے وہ لوگ جنکی پیروی کی گئی تھی اُن لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھیں گے عذاب کو اور کٹ جاوینگے اُنکے ذریعے (۱۶۱) اور کہیں گردہ لوگوں جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لئے دوبارہ جانا ہو تو ہم بنیز ہونگے اُن سے جس طرح کہ وہ ہم سے بنیز ہوئے ہیں اس طرح اُنکو دکھاوینگا اللہ اُنکے اعمال پشیمانان (ہونگی) اُن پر اور وہ آگ سے نکلنے والے ہونگے (۱۶۲) ای لوگو! اُس چیز کو جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ اور مست پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہاری دشمن ہے علانیہ (۱۶۳) اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم کرتا ہے۔

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿۱۶۴﴾
وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَنْبَغُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ
آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۶۵﴾
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ
نِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۷﴾
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا أَهْلَ

(۱۶۴) (کلو امن طيبات) اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے اُن پاکیزہ چیزوں کے کمانیکی اجازت دی تھی جو زمین میں ہیں یعنی جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس آیت میں عموماً پاکیزہ چیزوں کے کمانیکی اجازت ہو جس لفظ کا ترجمہ ہم نے پاکیزہ کیا ہے وہ لفظ طيبات ہے اُس کے معنی مضرے دار اور خوشگوار غیر مضر کے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، ان الطيب في اصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب، پس ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو انسان کے لئے مضر نہیں ہیں وہ حلال ہیں اور وہ طيبات اور حرمت اشیاء ماکول جو خدا نے بتائی ہے وہ اُن کے مضر اور غیر مضر یا مضر اور مفید ہونے پر مبنی ہے۔

(۱۶۸) (انما حرم) اس آیت میں اُن تین مضر چیزوں کا بالتخصیص ذکر کیا ہے جن کے کمانے کا رواج عرب کی قوموں میں جماع عرب کے لوگ مضرے ہوئی جانور کو اور سور کو کمانے تھے، اور جانوروں کے کلا کاٹنے میں جو خون نکلتا ہے اُس کو نابرتن میں جمع کرتے تھے، اور حباب وہ جبکہ تو ہڑا ہو جاتا تھا تو ہونا کمانی تھا اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لئے مضر ہیں گو کہ مثل زہر کے فی الفور لگی مضر تھی مگر یہ تو ظاہر ہو۔

برائی کا اور عیسیٰ کا اور اس بات کا کہ تم کو والد پر وہ کچھ جو تم نہیں جانتے (۱۶۳) اور جب انہی
 کما جلدی کی پیروی کرو کسی جوشہ ذرا تاہو تو کہتے ہیں کہ (ہمیں) بلکہ ہم پیروی کرینگے اُس چیز کی جس پر
 ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اگرچہ تھے اُنکے باپ دادا کہ نہیں جانتے تھے کچھ ہی اور نہ ہایت
 پائے ہوئے تھے (۱۶۵) اور اُن لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے اُس شخص کی جھڑپوں کی مثال
 کی مانند ہے جو آواز دیتا ہے ایسے بمعنی الفاظ سے کہ بھربلانے اور آواز کرینگے اور کچھ نہیں
 سنتا۔ بہرے ہیں گونگے ہیں اندہ ہیں پھر وہ نہیں سمجھتے (۱۶۶) اے لوگو جو ایمان لائی ہو پاکر
 چیزوں میں سے کماؤ جو تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اُس کی عبادت کرتے ہو (۱۶۷) اِس کو سوا اور کچھ نہیں کہ
 حرام کیا ہے تم پر پھر ہوا اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جس پر ذبح کرنے میں اور کسی کا نام) سلوی

فرس ہوئے جانور کے مضر ہونے میں جو اپنی موت سے مر جاتا ہے کسی کو کلام نہیں ہے اور دم مسفوح
 کا مضر ہونا ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ سور کے گوشت کے مذہب ہونے پر علی الخصوص گرم ملکوں میں بہت سے
 مباحاتے ہوئے ہیں اور انجام بکار اُس کا مضر ہونا تسلیم ہوا ہے۔ پس ان تینوں چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ
 اُنکے مضر ہونے پر مبنی ہے۔ علاوہ اسکے اس بات سے بھی ناگوار ہے کیا جاسکتا کہ غذا کی تاثیر انسان کے
 اخلاق پر ضرور رہتی ہے۔ سور میں بعض خاصہ اہم و مہمہ ایسے پائے جاتے ہیں جو عام اخلاق انسانی کے برخلاف
 ہیں اور اُس لئے اس کا نام الیفاظ حفظ اخلاق انسانی ممنوع کرنا بلاشبہ انسان کو اخلاق ذمہ میں محفوظ کرنا
 البتہ جو حق چیز یعنی "وصا اہل بہ لغیر اللہ" کی حرمت قابل بحث ہے۔ پس اُس کی حرمت نفس مذہب
 کے مضر ہونے یا نجس ہو جانیکے سبب سے نہیں ہے بلکہ اُس کی حرمت واسطے مٹانے سے شرب کرنا یا شرب کرنا
 عرب کا دستور تھا جیسے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا دستور ہے کہ جانوروں کا ظلاتوں اور دیدوں
 کا نام لیکر کاٹتے تھے جس کا یہ مقصود تھا کہ اُس کی نذر اور اُس کے تقرب کے لئے جانور کو مایہ ناز نہایت تک کہ جو جانور اپنے
 کما لے لیتے ہی مارتے تھے اُس کو بھی کسی بت یا دیوی کی نذر مقرر کر کے اور اُسی کا نام لیکر مارتے تھے

بِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

ہندوستان میں اب تک یہ رسم ہندوؤں میں ہے اور کوئی ہندو کسی بکرے کا بغیر دی کے نام کے جھٹکا نہیں کرتا۔ بہت گوشت خور ہندو ایسے ہیں کہ اگر کوئی جانور دی کے نام پر جھٹکا نہ کیا جاوے تو اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ اسلام میں تقرب الی غیر اللہ شرک اور کفر قرار پایا ہے پس رسم شرک کے ہر طرح مٹانیکے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ جو جانور اس رسم شرک پر ارجا دے وہ بھی نہ کھایا جاوے۔ پس حرمت مذبح وغیر اللہ کی احکام میں فقط حکم اصلی میں سے ہے جسکی تفصیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ لکھا کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو بقصد تقرب الی غیر اللہ

قال العلماء لو ان مسلماً ذبح حیۃً
وقصد بذبحها التقرب لا غیر اللہ
مرتداً أو ذبیحۃ ذبیحۃ مرتد و هذا
الحکم فی غیر ذبائح اہل الکتاب اما
ذبائح اہل الکتاب فحل لنا لقولہ تعالیٰ
وطعام الذین اتوا الکتاب حل لکم
(تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۱)

ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور ذبیحہ اس کا مرتد کا ذبیحہ ہے اور یہ
حکم اہل کتاب کے ذبائح کے سوا اوروں کے ذبیحہ سے متعلق ہے
اور اہل کتاب کے ذبائح ہمارے لئے حلال ہیں جیسا کہ خدا نے
فرمایا ہے کہ طعام ان لوگوں کا جنکو کتاب دی گئی ہے تمہارے لئے حلال
پس اس آیت سے جسکی ہم تفسیر لکھتے ہیں اس میں تو کچھ شبہ نہیں کہ جو مسلمان

کسی جانور کو تقرباً غیر خدا کے نام پر ذبح کرے اس کا کھانا اسوجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک پر ذبح کیا گیا ہے حفظاً لحکم التقرب
الی اللہ و حدہ ممنوع و حرام ہے کیسے بات باقی رہی کہ اگر غیر مسلم اس طرح کرے تو اس کا کھانا بھی ممنوع و حرام ہے یا نہیں یا ہم فخر الدین
رازی نے جو قول علماء اسلام نقل کیا ہے اس میں ذبیحہ اہل کتاب کو مستثنیٰ کیا ہے، حسبکام یہ مقصد ہے کہ گواہل کتاب کو
تقرباً الی غیر اللہ ہی ذبح کیا ہو مگر وہ حلال ہے اور یہی قول بعض فقہا کا بھی ہے، اور انہوں نے تصریح
کر دی ہے کہ "ولو ذبح باسم المسیح" مگر یہاں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ توہم دیگر ذبیحہ اہل ذمہ کا کیا ہے

ومن الناس من ++ لہان ذبیحۃ
النصرانی اذا سمی علیہا باسم المسیح وهو
مذہب عطاء و مکتول و الحسن و الشعیب
و سعید بن العسبیب -
(تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۱)

ذبح کیا ہو کیوں نہ حلال ہو اس کا جواب بقاعدہ اہل نقل یہ ہو سکتا
ہے کہ آیت طعام اہل کتاب سے انکا ذبیحہ مستثنیٰ ہو گیا ہے اور دیگر
اہل ذمہ کا ذبیحہ مستثنیٰ نہیں ہوا۔ مگر پھر اس پر یہ سوال ہو گا کہ
کیوں دیگر اہل ذمہ کا ذبیحہ مستثنیٰ نہیں ہوا۔

ہاں اگر اس استثنائکی یہ وجہ بیان کی جاوے کہ اہل کتاب میں کبھی بغیر اللہ جانور کے ذبح کرنا

خدا کو پکارا جاوے پھر جو کوئی مضطر ہو تو زیادتی کر نیو والا اونہ خدا کو گزند نہیو والا پھر اس پر گناہ نہیں،

مسموع عادت نہ تھی یا وہ خدا کے نام پر قربانی کرتے تھے یا خدا کا نام لیکر ذبح کرتے تھے، جیسے کہ یہودی کی عادت ہے، یا کسی کا نام لئے بغیر ذبح کرتے تھے، جیسے کہ عیسائیوں کی عادت ہے، تو صرف ذبیح اہل کتاب کے مستثنیٰ کر نیکی اور دیگر اہل مذاہب کے ذبیح کے مستثنیٰ نہ کر نیکی وجہ کافی ہوگی، اور اس لئے دیگر اہل مذاہب کا ذبیحہ یا جھٹکا حفظاً لکھا التقرب الی اللہ وحدہ حرام اور منوع الاکل رہیگا۔

البتہ ایک سوال اور باقی رہتا ہے کہ اگر کسی غیر اہل کتاب نے کسی جانور کو لا غیر السدق ذبح کیا ہو تو وہ بھی حرام اور منوع الاکل ہے یا نہیں۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا کیونکہ آیت ”کُلُوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ“ کا حکم عام نہیں ہے پس صریح و قن مجید سے اس کی حرمت ثابت نہوگی الا اجتہاد جو کسی مسلم خود مجتہد یا اسکے متبعوں پر لازم ہوگی نہ ہر شخص پر۔

راہل بہ لغیر اللہ اسکے معنی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کا نام پکارے جانے سے کیا مطلب ہے۔ صہمی کا قول ہے کہ اہلال کے معنی پکارنے کے ہیں۔ احرام باندھنے والے پر محل کا لفظ اس لئے بولا جاتا ہے کہ وہ احرام باندھتے وقت لبیک مکرر پکارتا ہے، اور ذبیح پر بھی محل کا لفظ بولتے ہیں کیونکہ عرب جانور کو ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیکر پکارتے تھے اور ”استمل الصبی“ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد چلاتا ہے۔ اس لئے ”ما اهل“ یہ لغیر اللہ، کے معنی یہ ہونے کے جو بتوں کے لئے ذبح کئے جاویں۔ یہ مذہب تو مجاہد صحاح

اور قتادہ کا ہے۔ اور دوسرا قول ربیع بن انس اور ابن زید کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”اهل بہ لغیر اللہ“ سے یہ مطلب ہے کہ جو خدا کے نام کے سوا اور کسی کے نام سے پکارا جاوے یعنی وہ ذبح کے وقت پکارے جانے کی قید نہیں لگاتے، بلکہ صرف غیر خدا کے نام موسوم کر دیتے ہیں کو، ”استمل لغیر اللہ“ میں داخل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں مسلمان بکر کیوشنچ سد وادو گائے کو میران اور مرغے کو مار کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔ ان مفسرین کی رائے کے مطابق جو جانور کہ غیر خدا کو نام قرآن یا موسوم ہو گیا ہو اور گوشت ذبح خدا ہی کا نام لیا جاوے تب بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ اور پہلی رائے کے موافق حرام نہ ہوگا بشرطیکہ خدا کا نام لیکر ذبح کیا جاوے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۶۸ (۱۶۸) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ أَنْزَلَ اللَّهُ
 مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ زِينَةً قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
 إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۝۱۶۹ (۱۶۹) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ
 بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝۱۷۰ (۱۷۰) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَزَّلَ الْكِتَابِ
 بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ وَبَعِيدٍ ۝۱۷۱ (۱۷۱)
 لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

نے اپنی تفسیر میں پھلپی باے اختیار کی ہے۔ مگر وحقیقت وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرف نام رکھ دینا کہ
 شیخ سدوکا بلا ہے اور میراں کی گائے یا مار کا مرغ، یہاں قدام بالشک ہے نہ وقوع شرک، اور جب تک کہ
 شرک کا وقوع مذبح کے اوپر نہوا سوقت تک وہ مذبح ممنوع الاکل نہیں ہو سکتا پس اگر ذبح کے
 وقت خدا کا نام لیکر ذبح کیا گیا ہے تو اسکا کھانا حرام نہیں ہے۔

(۱۶۹) (ان الذين يكتُمون) ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جہاں قرآن میں اہل کتاب کی نسبت ایسا
 مضمون آیا کہ وہ توریت کی باتیں چھپاتے ہیں، اور انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے بشارات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپا نام ہے۔ چنانچہ اس مقام پر ہی ایسا ہی کچھ لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ
 مضامین جن بشارات کا اطلاق ہوتا ہے وہ خود توریت اور انجیل میں بطور کنایہ اور اشارہ کے قرار پاسکتے ہیں
 انہی اطلاق اخفا کچھ شک نہیں ہے، اور نہ خدا کو اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت تھی کہ حاجی اپنی
 نبوت کو اثبات کے لئے توریت اور انجیل کے بشارات پر حوالہ کریں نبی کیلئے بشارت کی ضرورت نہیں

بیشک البخشش والاہی مہربان (۱۶۸) ہاں جو لوگ چپاتے ہیں اُسکو کتاب میں سے جو اتارا ہے اللہ نے اور لیتے ہیں اُسکے بدلے تھوڑی سی قیمت، وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر اگ، اور نہ کلام کر لگیا اُن سے اللہ قیامت کی دن اور نہ انکو پاک کر لگیا، اور اُنکے لئے عذاب ہے دھک دینے والا (۱۶۹) وہی لوگ ہیں جنہوں نے خیر یا ہر گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، کچھ کس چیز نے اُنکو صابر کیا ہے آگ پر (۱۷۰) یہ اسلئے ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے برحق، اور بلاشبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں البتہ مخالفت میں (حق سے) دور ہیں (۱۷۱) کچھ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دے

نبی خود نبوت کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ بلکہ اس افتخار سے صرف احکام توریت کا افتخار مقصود ہے جو یہودیوں میں کثرت سے رائج ہو گیا تھا، اور دنیوی الالٰح اور یہوے نفس سے برخلاف احکام توریت کے فتویٰ لکھ دیتے تھے، اور اصلی احکام کو چپاتے تھے حسن کا بھی یہی قول ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قال الحسن کہتموا الاحکام وہو قولہ تعالیٰ، وان کثیرا من الاحبار والادباء لیاکلون احوال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ،

(۱۷۲) (ایس البر) اختیار کرنا سمت قبلہ کا گودہ کیسی ہی خدا پرستی پر مبنی ہو خوف اور اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلعم کو یہی تردد تھا کہ کہیں کعبہ بت پرستوں کی مانند نہ پہنچے لگے۔ اسیوجہ سے خدا تعالیٰ نے متعدد طرح سے اُسکو رفع کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ، اللہ المشرق والمغرب ایما قولوا فثم وجہہ اللہ، اور اس آیت میں فرمایا کہ، ایس البر ان قولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب، اور پھر بتایا کہ خدا کو قیامت کو فرشتوں کو نبیوں کی کتابوں کو نبیوں کو ماننا، خدا کی محبت سے غریب قرابت مندوں

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ
ابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرَّاقِ
وَجِزَى الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۴۷﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

میتیمون مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور قیدیوں کو کچھ دینا غلاموں کو آزاد کرنا، غار پر پتھر پھینکنا، زکوٰۃ دینا
اقارب پر کرنا، سختی اور مصیبت میں اور رڑائی میں صبر کرنا دراصل نیکی ہے۔

(۱۴۷) (کتب علیکم القصاص) اس آیت میں تین حکم ہیں۔ پہلا حکم اسلام میں قصاص کا قایم
کرنا ہے۔ دوسرا حکم جو معاوضہ خون کا زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام کے تھا بعد اسلام اس کا باطل
کرنا ہے تیسرا حکم ان معاہدوں کا قایم رکھنا ہے جو باہم قبل اسلام کے خونوں کی بابت ہوئے تھے،
عرب کے مختلف قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو ان میں ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو
مار ڈالا تھا اور اس وقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بدلہ
لینے کا یہ دستور تھا کہ جو قوتیں زبردست اور شریف تھیں وہ اپنے تئیں دوسری قوموں پر اس طرح
بدلا لینے کا مستحق سمجھتی تھیں کہ اپنے غلام کے بدلے ان میں سے ایک حر کو، اور اپنی عورت کے بدلے ان کے
مرد کو، اور اپنے مرد کے بدلے ان کی دودھ دینکوا میں اور نیز زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ مقتول کو وارث
خون کو معاف کر دیتے تھے، اور کہیں قتل کے بدلے میں کچھ روپیہ یا مال قاتل سے یا قاتل کے
قبیلہ سے لیکر ارضی ہوتے، اور دعویٰ قتل سے دست بردار ہو جاتے۔ پچھلے دو حکم

ولیکن نیک اسکو ہے جو ایمان لایا اللہ اور اخیر دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر
 اور دیا مال اسکی محبت پر قربت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں
 کو اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور پڑھی نماز اور دی زکوٰۃ، اور اپنے عہد کے پورا کرنے والوں کو
 جبکہ وہ عہد کریں اور صبر کرنے والوں کو خوف اور تکلیف میں اور لڑائی کو وقت،
 وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں (۱۶۲) اے لوگو جو ایمان
 لائے ہو لکھا گیا تم سے قصاص مقتولوں میں

اسی رسم جاہلیت سے علاقہ رکھتے ہیں (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۳۱ و معالم التنزیل صفحہ ۶۷)
 پہلا حکم جو اسلام میں قصاص قائم کرنا تھا وہ اس آیت کے پہلے جملہ میں موجود ہے جہاں خدا نے
 فرمایا ہے، "یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل"۔ "یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے اور
 تفسیر کبیر میں ہی بعض مفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ، "کتب علیکم القصاص فی القتل جملہ تامہ
 مستقلہ بنفسہا"۔ اور اس جملہ سے مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے قصاص کا حکم پایا جاتا ہے یعنی قاتل
 بعض مقتول کے مارا جائیگا۔ کوئی شخص قاتل ہو اور کوئی شخص مقتول ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو کافر
 ہو مسلمان ہو، یہ لازمی قصاص غالباً ان لوگوں کو جو نے مسلمان ہوئے تھے اور جنکے ہاں معافی
 اور خون کے بدلے مال لینا بھی جائز تھا سخت گران گذرا ہوگا، اور ایسے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے قصاص
 میں جو حکمت ہے وہ تبدیلی اور فرمایا کہ، "ولکم فی القصاص حیات یا ولی، (الالباب لعلمکم تقوٰت)
 اور اس اخیر آیت سے زیادہ تر اس رائے کو تقویت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف خون کے بدلے
 خون کا حکم ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں دیت اور معافی کا رواج جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا
 موقوف نہیں ہوا اور اسکی بنا حدیثوں پر قائم کی ہے مگر مجبوراً اس مقام پر ان سے محبت نہیں ہے
 صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے، سو وہ حکم ہی ہے کہ

الْحَرِّ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴿۱۴۳﴾
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۴﴾

بل کسی قید اور تفرقہ کے مقتول کے بدلے قاتل مارا جاوے۔

قصاص کے لفظ سے بعض علماء نے جو یہ طلب سمجھا ہے کہ جس طرح قاتل نے مقتول کو مارا ہے
 اسی طرح قاتل بھی مارا جاوے یہ بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف مقتول کے بدلے قاتل کا بیجا
 کر دینا ثابت ہوتا ہے۔ قصاص کے معنی دو آدمیوں کا ایک سا کام کر نیکے ہیں جیسے کہ عرب کہتے
 ہیں کہ "اقتص فلان اثر فلان" جبکہ کوئی شخص ویسا ہی کام کرے جیسا کہ دوسرے نے کیا ہو
 اہل شرع نے اسکے معنی یہ قرار دیے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاوے جیسا کہ
 اُسے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو مگر ایسی تعین قصاص کے معنی کی اس آیت کے لفظوں
 سے نہیں پائی جاتی کیونکہ اس آیت میں قصاص کے لفظ کے ساتھ "فی القتلی" کی بھی قید لگی ہوئی
 ہے اور اس قید سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اُسکے مقتول ہو جانے میں مساوات چاہیئے نہ کیفیت
 مقتول ہونے میں کیونکہ مقتول ہو جانا یعنی جان کا بدن سے مفارقت کرنا ایک چیز ہے اور جس طرح
 اور جس ذریعہ سے اُسے مفارقت کی ہے وہ دوسری چیز ہے اور اس آیت میں لفظ قصاص سے
 مقتول ہونے میں یعنی جان کے بدن سے مفارقت کرنے میں مساوات چاہی گئی ہے نہ کیفیت قتل
 میں۔ پس آیت کا حکم صرف اتنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بیجان کر دیا ہو تو وہ بھی ویسا ہی یعنی
 بیجان کر دیا جاوے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ بعض علماء کا لفظ قصاص سے یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے پتھر سے سر ہوڑ کر کسی کو
 مارا ہو تو اُسکو بھی پتھر سے سر ہوڑ کر مارا جاوے اور اگر کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو اُسکو بھی آگ سے جلا کر

آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے پھر جس شخص کو معاف کیا جاوے اپنے بھائی سے کچھ بچھڑا بعد اسی کرنا ہے ساتھ نیکی کے اور اسکو داکرنا ہی ساتھ احسان ماننے کے (۱۴۳) یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار سے اور رستہ پھر جس شخص نے زیادتی کی اسکے بعد تو اسکے لئے عذاب ہے دکھ دین والا (۱۴۴)

باراجا دے اور اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہو تو اسکو بھی پانی میں ڈبو کر مارا جاوے نتیجہ نہیں ہو یہ سب مٹانے علماء کا یہ خیال ہی کہ ایسا کرنے میں ٹھیک ٹھیک مساوات ہو جاوے گی غلط ہے کیونکہ ان افعال کو اس طرح بریل میں لانا کہ بالکل ان افعال کے فعل میں اور اثر میں مساوی ہوں جو قاتل نے مقتول کر ساتھ کئے ہیں محض ناممکن ہے منطوق آیت کا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتول کے بدلے قاتل بھی مار ڈالا جاوے۔

دوسرا حکم بطرح نہانہ جاہلیت میں معاوضہ خون کا لیا جاتا تھا اسکا باطل کرنا سبب آورده ان الفاظ سے باطل ہوتا ہے "المحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی" اگرچہ علماء نے ان الفاظ کی نسبت بہت بحث کی ہے جو ایک تطویل لاطائل ہے مگر صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قصاص تو لیا جائیگا۔ لیکن یہ طریقہ جو جاہلیت میں تھا کہ قاتل کو پتھر کر دوسرے شخص کو مارتے تھے اور غلام کو بدلے کر کو مارتے تھے اور عورت کے بدلے مرد کو مارتے تھے اور ایک مرد کے بدلے دو مردوں کو مارتے تھے یہ طریقہ اسلام میں نہیں رہا۔ بلکہ اگر کسی حرس نے کر کو مارا ہے تو وہ حرس ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی غلام نے غلام کو مارا ہے تو غلام ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی عورت نے عورت کو مارا ہے تو عورت ہی ماری جائیگی اور حر اور عباد اور انثی پر الف لام ہے اس سے قصاص میں قاتل و مقتول کی تخصیص لازم آتی ہے۔ اس بیان سے اوپر کے جملہ کی جس میں قصاص کا حکم ہے تفصیل مقصود نہیں ہو بلکہ جاہلیت میں جو رواج تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے کر کو مارتے تھے اسکا موقوف کرنا مقصود ہے۔

جن علماء نے غلطی ہو ان الفاظ کو حکم قصاص کی تفصیل سمجھا ہے انہوں نے ایک بیفائدہ بحث کی ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَکِیۡمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۴۵﴾ کِتَبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ

اور نتیجہ اپنی بحث کا یہ نکالنا ہے کہ اگر ایک مرتد نے کسی عہد کو مار ڈالا ہو یا ایک عہد نے کسی حر کو مار ڈالا ہو یا ایک مرد نے کسی عورت کو یا ایک عورت نے کسی مرد کو مار ڈالا ہو تو ان سے قصاص لینے کا حکم اس آیت میں پایا نہیں جاتا اور اس لئے اُن کے قصاص میں مختلف رائیں ہو گئی ہیں بعضوں نے کہا کہ اگر کسی عہد نے حر کو یا عورت نے مرد کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا قیاس پر مبنی ہے کیونکہ ادنیٰ نے اعلیٰ کو مارا ہے اور اگر ایک مرتد نے عہد کو یا مرد نے عورت کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا اجماع پر مبنی ہے مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہ سب رائیں غلط ہیں اور جملہ اول سے عموماً قصاص لینے کا حکم ثابت ہے۔

تیسرا حکم جاہلیت کے خونوں کی بابت معاہدہ کا قائم رکھنا ہے وہ ان الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ "فَمَنْ عَفَىٰ لَهُمِنْ اَخِيهِ شَيْءًا تَبَاعًا مَّا بِمَعْرُوفٍ وَاَدَاءًا اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدٰی بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِیْمٌ" یہ جملہ ہی اُسی پہلے جملہ کے تابع ہے جو جاہلیت کے خونوں سے علاقہ کرتا ہے۔ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت اگر کسی نے کچھ معاف کر دیا ہو یا اُسکی عجز میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو تو وہ اُسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے قتل ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان ہونیکے بعد ہی اُسکے مواخذہ سے کوئی شخص بری ہو سکے مگر نہ نہ جاہلیت میں جو بے انتہا خون ہوتے تھے اور بدلہ لینے کے لئے قتل و قتال قائم تھے اس لئے ابتداء اسلام میں ان تمام جنگوں کے مٹانیکے لئے وہ معاہدے جو زمانہ جاہلیت میں قصاص سے بری ہو چکی بابت قرار پائے تھے اُسی طرح جائز رکھے گئے۔ اس خاص آیت کے استدلال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام میں یہی قتل عمد کا معاف کر دینا یا دیت کا لینا جائز کر دیا گیا ہے قتل خطا قتل عمد سے کچھ مناسب نہیں رکھتا اور اُس میں دیت کا قرار پانا یا اور کسی معاوضہ کا ٹھہرنا انصاف کے برخلاف نہیں ہے۔

(۱۴۶) (کِتَبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ) "کِتَبَ" کے لفظ سے علماء اسلام فرض کے معنی لیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ والدین اور اقربا کے لئے وصیت فرض تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جبکہ آیت تو ریث نازل نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بات بلاشبہ تسلیم کے لائق ہے کہ آیت تو ریث کے نازل ہونیکے بعد جو شدید ضرورت وصیت

اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہوا عقل والو تاکہ تم پر پزیرگاری کرو (۱۵) لکھا گیا
تم پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آوی

کی تھی وہ باقی نہیں رہی کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور شخص نے جان لیا کہ میرے بعد میرے اقربا
میں اس طرح مال تقسیم ہو جاویگا۔

لیکن فقہائے اسلام نے دو اور مسئلے وصیت کے متعلق قرار دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آیت تو یٰٰہی
جو لوگ وارث قرار پائے ہیں انکے حق میں وصیت جائز نہیں، کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله قد
اعطیٰ کل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، دوسرے یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت جائز
نہیں۔ جو کچھ فقہانے اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کی بنا پر مسئلہ ٹھہرایا ہے اُس میں بحث ضرور نہیں ہے
کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت و غیر صحت پر باپڑتی ہے بحث اس میں ہو کہ قرآن مجید سے وصیت کا کسی
قید سے مقید ہونا یا یا جاتا ہے یا نہیں، سو نہیں پایا جاتا۔

قرآن مجید سے وصیت کرنا ایک فعل جائز ثابت ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا ایسے
مرنے کے بعد اس طرح پر کیا جاوے جس طرح کہ خود اُس نے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہو۔ جبکہ کسی شخص کو
کسی سبب سے ہلاک ہونیکا اندیشہ پیدا ہو جو مطلب اذ احضر احدکم الموت کا ہے تو اُس کو ضرور ہے
کہ وصیت کر دے کہ اُسکا مال اُسکے والدین اور قرابت مندوں کو کیونکر دیا جاوے۔ آیت تو ریث سے اس حکم کا
منسوخ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ آیت وصیت کے نازل ہونیکے بعد یہ ضرور نہ تھا کہ کوئی شخص بلا وصیت
مرے ہی نہیں پس جو لوگ کہ باوجود حکم وصیت کے بلا وصیت مر جاویں اُنکے مال کی تقسیم کیلئے کوئی
قاعدہ مقرر ہونا چاہیے تھا وہ قاعدہ آیت تو ریث میں قرار پایا پس قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے ملاؤ
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اُسکا مال اُسکی وصیت کے مطابق تقسیم
کیا جاویگا۔ اور اگر اُس نے کچھ وصیت نہیں کی یا جس قدر کہ وصیت کی ہے اُس سے زیادہ مال چھوڑا ہے
اُنکے مال کی یا اُس قدر کی جو وصیت سے زیادہ ہے آیت تو ریث کے مطابق تقسیم ہو جاویگی۔ پس دونوں آیتوں
کا حکم بحال اور قائم ہے ثلث سے زیادہ میں اور وارث کو حق میں وصیت کا جائز ہونا ایک ایسا امر ہے جو قرآن
مجید کی کسی آیت سے نہیں پایا جاتا، اور جن حدیثوں سے اُس پر استدلال کیا ہے اگر وہ

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْاَقْرَبٰتِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۷۴

تسلیم ہی کر لیا دیں تو ہی نہایت شبہ ہے کہ اُن سے اس امر پر استدلال ہو سکتا ہے یا نہیں۔
بلاشبہ وصیت کو غیر مقید رکھنے میں بد اخلاقی یا حق تلفی کا احتمال ہو سکتا ہے اُس کا انسداد جہاں تک
کہ بقصد خالص فطرت انسانی ممکن تھا وہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ بالمعروف یعنی نیکی
اور نیک دلی سے وصیت کرے نہ یہ کہ بد نیتی سے کسی کا حق تلف کرے اور ذی حق کے محدود کر نیکی لئے
بہر بہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وصیت کرنا والا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہو تو اس کو سبھاؤ
اور اس کی وصیت کو یا راہ کو بدلواوے تاکہ حق تلفی نہ ہو اور اُس بد اخلاقی یا حق تلفی کے روکنے کا طریقہ
بجز اس کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلعم سعد بن مالک کی بیماری میں خبر برسی کو تشریف لیگئے۔ سعد
بن مالک نے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں (یعنی سوائے اپنے قرابت مندوں کے
اور میں نے جیسا کہ حدیث کے مضمون سے پایا جاتا ہے) بیخبر فرمایا کہ نہیں اُنہوں نے کہا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں
اپنے فرمایا کہ نہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ ایک تہ مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کمی اور تمہا
ری بہت ہی۔ اگر تو اپنے وارثوں کو دو تہمند چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ اُن کو مفلس چھوڑے اور وہ
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خیریت لیتے پھریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے
ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہوں (یعنی سوائے اولاد کے) حضرت
عائشہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے اور کتنی اولاد ہے۔ اُس نے کہا کہ تین ہزار درہم ہیں اور چار
لڑکے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو بہت مال نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لئے کچھ بچھوڑ
دے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں باپ بچوں حصہ مال کی وصیت کرنا
کو چوتھائی مال کی وصیت کرنا والے سے اور چوتھائی مال کی وصیت کرنا والے کو تہائی مال کی وصیت
کرنا والے سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور جسے کہ تہائی مال کی وصیت کر دی اُس نے تو کچھ چھوڑا ہی
نہیں۔ حسن بصری نے چٹے حصے یا باپ بچوں یا چوتھے تک کی وصیت کو پسند کیا، اور اُس

اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے مان باپ کے لئے اور قرابت مندوں کیلئے
نیکی سے یہ کام مقرر کیا گیا ہے پرنیزگار ونیر (۱۷۶)

زمانہ کے لوگ اکثر پانچواں حصہ یا چوتھا حصہ وصیت کرتے۔ یہ سب روایتیں اگر صحیح تسلیم ہوں تو یہی
ان سے ناجوازی وصیت کی ثلث سے زیادہ نسبت بت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان روایتوں سے صرف
صلاح اور فہمائش پائی جاتی ہے جبکہ نسبت خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ
وصیت کرنا والا کسی کے نزدیک ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اسکو سمجھا دے۔ وصیت کو کسی قید سے مقید
کرنے سے بد اخلاقی و ظلم کی بندش نہیں ہو سکتی جبکہ ہبہ کرنے میں کچھ قید اور بندش نہیں ہے۔ وصیت
وہبہ درحقیقت ایک نئے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہبہ عطا بالفعل ہے اور وصیت عطا
بعد الموت۔ حدیث، "فلا وصیۃ لوارث" کو تسلیم کرنے کے بعد یہی وارث کے حق میں وصیت کا
بطلان تسلیم نہیں ہو سکتا کیونکہ نفی ضرورت کی طرف منسوب ہوگی نہ نفی وصیت کے بطلان کی طرف
علاوہ اسکے حدیث سے نسخ حکم قرآن کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتا۔

آیت وصیت کو آیت توریت سے یا حدیث سے نسخ قرار دینا ایک ایسا امر ہے جسکو علماء متقدمین
میں سے بھی اکابر علمائے تسلیم نہیں کیا تفسیر کبیر (جلد ۱ صفحہ ۷۲۴) میں لکھا ہے کہ ابو مسلم اصفہانی کا یہ مذہب
تھا کہ آیت وصیت اور توریت سے نسخ نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ کہ اس کے نسخ ہونیکے قابل ہیں
انکی بڑی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث کی رو سے "الا لا وصیۃ لوارث" آیت وصیت نسخ
و مسترد ہو گئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس میں بڑی دقتیں ہیں کیونکہ یہ حدیث خبر احاد ہے اور خبر احاد کو
نسخ قرآن جائز نہیں۔ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگرچہ خبر احاد ہے لیکن امیہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا
ہے اور اس لئے یہ حدیث حدیث متواتر سے مل گئی ہے۔ مگر اس جواب پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے
کہ یہ دعویٰ کہ امیہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا ہے بطور ظن کے ہے یا بطور یقین کے۔ پہلی بات مسلم
ہے لیکن انکا یہ اجماع خبر احاد کی بنا پر ہوگا اور جو اجماع کہ خبر احاد کی بنا پر جو اس سے نسخ قرآن
جائز نہیں، اور دوسری بات ممکن نہیں کیونکہ اگر انہوں نے اس حدیث کو قطعی سمجھ کر اجماع کیا ہے باوجود
وہ خبر احاد ہے، تو انکا اجماع خطا پر مبنی ہوگا جو ناجائز ہے۔ اور اگر یہ یہ کھا جاوے کہ یہ آیت

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَسْبِدُ لُونَهُ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِحَتِنَا أَوْ أَثِمَّا
 فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اجماع سے منسوخ ہو گئی ہے تو یہی اجماع سے قرآن کا منسوخ ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی دلیل آیت کے منسوخ ہونے کی موجود ہے مگر انھوں نے اس دلیل کو بیان نہیں کیا اور اجماع ہی پر کتفا کیا تو وہ کیونکر ناسخ قرآن ہو سکتا ہو یہ بھی کہا جاسکتا ہو کہ یہ لوگ نبیؐ میں موجود ہیں جو اس نسخ کے منکر ہیں تو اجماع کا نسخ پر کیونکر دعویٰ ہو سکتا ہے۔ غرض کہ قرآن کی رو سے پایا جاتا ہے کہ وصیت کا شخص کو بلا کسی قید کے اختیار ہے اگر اس نے ظلم اور حق تلفی کر ارادہ سے وصیت کی ہوگی تو اس کا وصال اس کی گردن پر ہوگا۔ مگر وصیت کے نافذ ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جن لوگوں نے وصیت نہیں کی یا وصیت سے زیادہ مال چھوڑا تو ان کا مال مطابق حکم آیت نوریت کے وارثوں پر منقسم ہوگا۔

۱۴۹ (یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام)۔ اس آیت میں جو یہ حکم ہے کہ ”تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح کہ تم سے پھلون پر لکھا گیا تھا“ اس کا مطلب قرار دینے کو چار باتوں کی تنقیح چاہیے اول یہ کہ ان روزوں سے کون سے روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ ”تم سے پہلوں“ سے کون لوگ مراد ہیں تیسرے یہ کہ ان پہلوں پر کون سے روزے لکھے گئے تھے۔ چوتھے یہ کہ ”جس طرح“ کے لفظ سے کس بات میں تشبیہ مراد ہے۔

پہلی بات کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے معاذ وقتادہ و عطاء اور بموجب ایک روایت کہ ابن عباسؓ کہنے تک یہ روزے ایام فیض کے اور روزہ عاشورہ کا تھا، یعنی وہ تین روزے تھے جو ہر مہینے کی

پھر جس شخص نے بدل دیا وصیت کو اُسکے سننے کے بعد تو اُس کا گناہ اُن ہی پر ہے جنہوں نے کہ اُس کو بدلایا ہے بیشک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ۱۴۸ پھر جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے کج روی کا یا گناہ کا پھر اُس نے اصلاح کر دی انہیں تو اُس پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۱۴۹ ای لوگو جو ایمان لاؤ لکھا گیا تم پر روزہ جس طرح کہ لکھا گیا اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہر گاری کرو ۱۵۰

تیرہویں چودھویں پندرہویں کو رکھے جاتے تھے اور ایک روزہ وہ تھا جو دسویں محرم کو رکھا جاتا تھا۔ اور اکثر محققین کے نزدیک جن میں ابن عباس اور حسن اور ابی مسلم بھی شامل ہیں ان روزوں سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں اور اس صورت میں لفظ "شہر رمضان" جو اگلی آیت میں ہے وہ بدل واقع ہو گا لفظ "صیام" سے جو اس آیت میں ہے یعنی "کتب علیکم الصیام صیام شہر رمضان" جو لوگ کہتے ہیں کہ ان روزوں سے رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں وہ یہ دلیلین پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ آنحضرت صلیع نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اور باقی روزوں کے رکھنے کا حکم نسخ ہو گیا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے سوا اور بھی روزے تھے اور اس مقام پر "صیام" سے وہی روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ذکر کے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے اور اگلی آیت میں جہاں خاص رمضان کے روزوں کا نام لیا ہے اُسکے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے۔ پس اگر یہ دونوں روزے ایک ہی ہوتے تو دوبارہ حکم بتانیک کیا حاجت تھی۔ تیسرے یہ کہ ان روزوں کی نسبت اُن لوگوں کو بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں خدا نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں روزہ کریں اور چاہیں فدیہ دیں، مگر رمضان کے روزوں کی نسبت یہ اختیار نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے رمضان کے سوا تھے۔

اس سارے کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جو معالم التنزیل میں لکھی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے میں تین روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا اور تیرہ مہینے تک قبل فرض ہونے

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

روزہ رمضان کے اسی طرح رکھے گئے۔ اور حضرت عائشہ سے ایک روایت لکھی ہے کہ آنحضرت نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا اور زمانہ جاہلیت میں قریش اور آنحضرت ہی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اور ابن عباس سے ایک روایت لکھی ہے کہ ہجرت کے بعد جو حکم اول نسخ ہوئے وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہونے اور روزہ رکھنے کے تھے۔ مگر یہ روایتیں ایسی ہیں جن کی صحت نہایت مشتبہ ہے۔

جو لوگ اس رائے کے برخلاف ہیں اور لفظ 'ایام' سے جو اس مقام پر ہے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں میں وہاں دلیلوں کا اس طرح پر جواب دیتے ہیں کہ اولاً خدا نے فرمایا کہ 'تم ہر روزے لکھے گئے۔' یہ ایک مجمل حکم تھا جس سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ایک روزہ یا دو روزے یا کئی روزے پھر اُس کے بعد فرمایا کہ 'گنے ہوئے دنوں کے'۔ اس قول سے کچھ اجمال رفع ہوا۔ پھر فرمایا کہ 'ماہ رمضان کے'، جس سے ہر ایک بات متعین ہو گئی پس اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ 'صیام'، 'ایام' یا 'معدودات'، اور 'شہر رمضان' تینوں کی ایک ہی مراد ہے، تو لفظ 'المصیام' سے سوائے رمضان کے اور روزوں کے مراد لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو دلیل ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ، 'ان صوم رمضان نسحق کل صوم' اس سے یہ متحقق نہیں ہوتا کہ جو روزے منسوخ ہوئے وہ اسلام میں فرض تھے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ روزے ہوں جو اور شریعتوں میں فرض تھے اور اگر فرض کیا جاوے کہ وہ وہی روزے تھے جو اسلام میں فرض تھے تو یہ کیونکر متحقق ہو گا کہ وہ وہی روزے تھے جو اس آیت کی رو سے منسوخ ہوئے گئے ہیں۔ اور یہ جو دلیل ہے کہ اگر یہ دونوں روئے ایک ہوتے تو یہاں اور مسافر کا حکم مکرر بیان کیا جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں رمضان کے روزوں کے رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار تھا۔ مگر یہ حکم نسخ ہو گیا اور مسافر اور مریض کے لئے جو حکم تمامہ بدستور باقی رہا۔ اس سبب کے رفع ہونے کے لئے کہ آیا بیمار و مسافر کی حق میں یہی وہ حکم نسخ ہو گیا ہو یا نہیں اس کو مکرر بیان کیا گیا۔ اور جبکہ فدیہ دینے کا حکم نسخ ہو گیا تو یہ حجت کہ ان روزوں میں فدیہ دینا کا اختیار تھا۔

گئے ہوئے دنوں میں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر تو شمار کر لے اور دنوں میں اور
 (لکھا گیا) ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں بدلا دینا ہے ایک محتاج کی خوراک کا

اور رمضان کو روزوں میں فدیہ دینے کا اختیار نہیں ہے اسلئے وہ روزے رمضان کو علاوہ ہی پیش نہیں ہو سکتی۔
 ان دونوں رايوں میں سے کوئی سہی راے تسلیم کر لیاے اسکا نتیجہ کسی تکسی آیت کا منسوخ ماننا ہوا
 کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ "رمضان" سے رمضان کے سوا اور روزے مراد تھے تو ان کو تسلیم
 کرنا پڑیگا کہ جس آیت میں خاص رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اُس سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی
 اور جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ "صیام" سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس آیت
 میں روزے رکھنے یا فدیہ دینے کا حکم تھا وہ رمضان کے روزوں کی آیت سے جس میں یہ اختیار نہیں
 رہا منسوخ ہو گئی ہے۔

اس طرح پر ناسخ و منسوخ منتهیں پیش کر پیش آتی ہے کہ ایسی آیتوں کو جو بالکل متصل اور
 سلسلہ دار ہیں کس طرح ایک کو دوسرے کا ناسخ تسلیم کریں۔ اسکا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تلاوت میں
 آیتوں کا متصل ہونا اس بات کا مستلزم نہیں ہے کہ وہ اسی طرح متصل نازل ہی ہوئی ہوں بلکہ
 ایسا بھی ہے کہ منسوخ آیت نزول میں اول ہے اور ناسخ بعد مگر تلاوت میں ناسخ مقدم ہو گئی ہے اور
 منسوخ بعد وانا اقول فیہ لنفقر۔

دوسری بات کی نسبت مفسرین نے ایک بہم بات لکھ دی ہے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ
 "من قبلکم" سے مراد "من الانبیاء والائمة" ہے۔ اور تفسیر برقیہ ص ۱۰۱ میں لکھا ہے کہ "من قبلکم"
 یعنی "الانبیاء والائمة من لدن آدم"۔ مگر یہ بیان محض تا کافی ہے کیونکہ صاف بتانا چاہیے کہ من
 قبلکم سے کون سے نبی یا کونسی امت مراد ہے۔ اس واسطے کہ اس بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے کہ حضرت
 آدم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر روزہ فرض نہ ہوا ہو۔ اسلئے
 اُس امت کا تعین کرنا ضرور ہے۔ مشرک قومیں جو روزے رکھتی تھیں انکی نسبت تو کہا ہی نہیں جاسکتا
 کہ خدا نے ان پر روزے فرض کئے تھے کیونکہ انکے اکثر روزے غیر خدا کے لے ہوتے
 تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ "من قبلکم" کا استشاد اہل کتاب کی طرف ہوا ہے، یعنی یہود اور

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۰﴾

نصاری کی طرف، اور اسلئے، "من قبلكم سے اہل کتاب مراد لئے جلتے ہیں اور انکی نسبت خدا کی طرف سے کسی حکم کا مقرر ہونا صادق بھی آسکتا ہے۔

تیسری بات کی نسبت مفسرین نے یہود اور نصاریٰ کے روزوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہود اور نصاریٰ پر بھی خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے تھے۔ نصاریٰ نے اُس مہینے کو بدل کر معین موسم میں روزوں کا رکنا مقرر کیا، اور اس تبدیل کے معاوضہ میں دس روزے بڑھادئے۔

اُنکے بعد انکا کوئی بادشاہ بیمار ہوا اور اُسکے اچھے ہونے کے لئے سات روزوں کی نذر مالی جب وہ اچھا ہوا تو سات روزے اور بڑھادئے، سینتالیس ہو گئے۔ پھر اُن میں ایک بادشاہ ہوا اُس نے کھا کہ تین روزوں کے چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے اسلئے اُنہوں نے پورے پچاس

کر لئے بعضوں نے لکھا ہے کہ نصاریٰ احتیاطاً رمضان کے اول اور رمضان کے بعد بھی ایک ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں کچھ نقصان نہ پڑے۔ اُنکے بعد کے لوگ اسی طرح ایک ایک بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ پچاس تک نوبت پہنچ گئی۔ اور بعضوں کا یہ قول

ہو کہ وہ بادشاہ نصاریٰ کے مگر گوتوا اسلئے اُنہوں نے رمضان سے پہلے دس روزے اور رمضان کے بعد دس روزے اور بڑھادئے۔ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے یہود اور نصاریٰ

پر فرض کئے تھے۔ یہودیوں نے اُسکو چھوڑ دیا، اور بجائے اُنکے برس برس میں صرف ایک روزہ اُس دن رکنا اختیار کیا جس دن میں فرعون کا عرق ہونا وہ خیال کرتے تھے اور اُس دن کے اختیار کر نہیں بھی نہیں

نے غلطی کی کیونکہ فرعون دسویں محرم کو غرق ہوا تھا۔ یہ تمام اقوال مفسرین کے ایسے لغو اور سہوہ ہیں جیسے کہ انکی اور باتیں تعلق قصص اور حکایات کے لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں جسکی نہ کوئی سند ہوتی ہو اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے یہود اور نصاریٰ کے روزوں کے حالات جو انکی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ حقیقتیں ہیں جن پر کتاب خروج کے (جو تورات کی دوسری کتاب ہے) باب ۳۴۔ درس ۲۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب

حضرت موسیٰ کوہ سینا پر تھے تو چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہے اور نہ روئی کھائی نہ پانی پیا

پھر جس شخص نے نیکی سے زیادہ دیا تو وہ اُسکے لئے اچھا ہے اور روزہ رکنا تمہاری

لئے بہتر ہے اگر تم جانو (۱۸۰)

توریت کی کتاب استنباب ۹ درس ۱۸ و ۱۹ کی تفسیر (نہری اسکاٹ) میں نہروٹی لکھانے اور نہ پانی پینے کی نسبت لکھا ہے کہ لوگوں کی معصیت کی وجہ سے موسیٰ نے دوسری دفعہ چالیس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اور بعضوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ چالیس چالیس دن کا روزہ رکھا ہے۔

کتاب لویان کے (جو توریت کی تیسری کتاب ہے) باب ۱۶ اور ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ سے پایا جاتا ہے کہ یہودیوں پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کے روزے رکھنے کا حکم تھا، اور اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اُس دن روزہ نہ کرے گا اپنی قوم سے منقطع ہو جائیگا۔ اور اعمال حواریاں باب ۳۷ و ۳۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔

انجیل لوقا باب ۱۸ درس ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فری ہفتہ میں دو دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک پانچویں دن جبکہ حضرت موسیٰ کو سینا پر چڑھے تھے اور ایک دوسرے دن جبکہ اترے تھے۔ کتاب ذکر باب ۸ درس ۱۹ سے پایا جاتا ہے کہ یہودی چوتھے مہینے اور پانچویں مہینے اور دسویں مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ چوتھے مہینے یعنی تموز میں سترہویں تاریخ کو بیت المقدس کی تباہی کے غم میں جو سخت نظر کے ہاتھ سے ہوئی تھی پانچویں مہینے یعنی آب میں تو تاریخ کو بیت المقدس کے شہر کے جلنے کے غم میں جسکو تموز رواں شاہ بابل کے افسر نے جلایا تھا۔ ساتویں مہینے یعنی تشری کی دسویں تاریخ کو جدلیاہ کے قتل ہونے کے غم میں جو بمقام مصباہ مارا گیا تھا۔ دسویں مہینے یعنی تبث کی دسویں تاریخ کو بیت المقدس کو غم میں جسروز کعبت نصر نے بیت المقدس کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ کتاب اول ملوک باب ۲۱ درس ۹ و کتاب دوم تواریخ ایام باب ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

روزہ ہے جسکو بلکہ ایزبل نے اپنے شوہر احاب کی خاطر سے منادی کر کے مقرر کیا تھا۔ کتاب قضاۃ باب ۲۰ و ۲۱ سے ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے جبکہ بنی اسرائیل نے قوم بنیامین سے شکست پائی تھی اور بیت المقدس میں آن کر فتح کے لئے دعا مانگی تھی کتاب اول سموئیل باب ۳۱ و ۳۲ سے پایا جاتا ہے کہ شاول یعنی طاوت کے مرنے کے

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

غم میں سات روزے مقرر ہوئے تھے جو اسکی ہدین کے دفن کرنیکے بعد رکھے گئے تھے۔
کتاب پوناہ باب ۳ ورس ۵ میں ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے۔ جبکہ ینویہ کے لوگ ایمان
لائے تھے۔

کتاب دانیال باب ۱۰ اور س ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال نے تین ہفتہ تک روزہ
رکھے تھے۔

کتاب اول ملوک باب ۱۹ اور س ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت الیاس کوہ حوریب کو
گئے تھے تو انہوں نے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ انکے اور روزے بھی مثلاً خدا تعالیٰ کی خفگی دور کرنے کے لئے یا اسکی خوشنودی
حاصل کرنیکے لئے یا کسی بلا یا مصیبت کو مٹانے کے لئے یا کسی ذاتی یا خاندانی امور کے متعلق
حسب طرح کہ منت وغیرہ کے ایفام میں ہوتا ہے یہودی روزے رکھا کرتے تھے۔

انجیل متی باب ۴ ورس ۱۰ اور انجیل لوقا باب ۴ ورس ۱۳ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ
نے بھی جبکہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ اسکے انجیل متی کے باب ۲۷ ورس ۲۱ سے جس میں یہ لکھا ہے کہ بہر بیچ اس قسم کا شیطان
بجز نماز اور روزہ کے نہیں جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں روزہ بعض امور
خاص میں اثر بد کے دفع کرنیکا ایک ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔

انجیل متی باب ۹ ورس ۱۴ کے مضمون سے عیسائی کخیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے
روزہ دن کا رکھنا موقوف کر دیا، مگر اسی کے ساتھ اُس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بعد حضرت عیسیٰ
کے رکھنے ہونگے۔

ان تمام حالات پر جو اور بیان ہوئے ذکر کرنے سے اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں
پر ایک روزہ جو ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو رکھا جاتا تھا اور جو کفارہ کاروزہ کہلاتا تھا بلاشبہ فرض تھا

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے ہدایت واسطے لوگوں کو اور
علامہ نشانیاں ہدایت کی، اور حق و باطل کو جدا کرنا والا پھر تم میں سے جو کوئی اُس
مہینے میں موجود ہو تو چاہئے کہ اُس میں روزہ رکھے۔

اور جو کہ عیسائی بھی یہودی شریعت کے تابع ہیں اسلئے لکھا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ ان پر بھی فرض تھا۔
چالیس دن کے روزے جو حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر اور حضرت عیسیٰ نے بیابان میں رکھے
ممکن ہے کہ فرض ہوں مگر توریت یا انجیل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے فرضیت ان روزوں
کی ثابت کی جاسکے۔ علاوہ اسکے جبکہ روزوں کا بیان ہے وہ سب روزے کیا یہودی مذہب
میں اور کیا عیسائی مذہب میں فرض روزے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بطور نفس روح کے تزکیہ اور عبادت
کے ثواب حاصل کرنے کے لئے معتد بہ ہوتے ہیں۔

چوتھی بات کی نسبت بھی مفسروں میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ لفظ "انما" ان کی تشبیہ
سے روزوں کے عدد میں مشابہت مراد تھی اُن کی رائے کی غلطی تو صریح ظاہر ہے، کیونکہ یہود اور نصاریٰ
پر نہ ایامِ ہجرت کے روزوں کا فرض ہو تا یا جاتا ہے نہ رمضان کے تیس یا اربعے روزوں کا اور جن
لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس تشبیہ سے روزے کی مدت میں مشابہت مراد ہے یعنی ہر وقت سے جس وقت
تک یہودی روزہ کرتے تھے اُسی وقت سے اُسی وقت تک مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہوا ہے یہ رائے بن صمیم
نہیں معلوم ہوتی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودی دن کے ختم ہونے کے بعد روزہ کو کوئی کچھ چھاپی لیتے تھے
اور پھر اُسی وقت سے انکار روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے توریت اور انجیل میں دن رات کا روزہ
ارکھنا بیان ہوتا ہے کیونکہ رات بھی روزے میں داخل تھی مسلمان بھی ان باتوں میں جب تک نسبت کوئی خاص حکم
نہیں ہوتا تھا اکثر یہودیوں کی پیروی کرتے تھے اور اس لئے وہ بھی یہودیوں کی طرح
روزہ رکھتے تھے لیکن کوئی خاص حکم اس طرح پر روزہ رکھنے کا مسلمانوں کے لئے نہ تھا۔

گناہ کے نفع کے ساتھ جو اس آیت میں ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم
ہو کہ یہ مشابہت روزہ کی مدت میں ہی اس آیت میں صرف اس قدر بیان ہو چکی کہ جس طرح مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُدْأِ اللَّهُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَسْتُ لَكُمْ بِعِدَّةٍ

اسی طرح تم پر بھی مقرر کیے گئے ہیں اور اس تشبیہ سے مدت میں مشابہت قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ معروف نفس و فرضیت میں تشبیہ مراد ہے۔ چنانچہ تفسیر میر میں: "جہاں کا قتل مکہ سے کہ موضع کما انصب علی المصدرا لا۔" معنی فرج نہ سلیکدہ رمضان الدامی فرض علی الذین من کملکم اور اعلیٰ کا قول لکھا ہے کہ "ہو صفت مصدر عند وفاء تقدیرہ کذا کہ" آپ علیہم رحمۃ اللہ المصدرا اقام نصحتہ مرقاۃ مکررہ بات اتکہ نہ ت نہیں ہوئی کہ یہ عین خدا کی طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے سے دنیا بقیے کے نام کے لفظ۔ نہ فرضیت میں ہی تشبیہ پر مکتبہ کربا ہے۔

ان چاروں باتوں کی نسبت تو میر می بھی ہے وہ یہ کہ (۱) ان روزوں سے جو کتب علیہم السلام کی آیت میں ہیں برعکس ان کے روزے روز میں (۲) "من قبلکم" سے اہل کتاب مراد ہیں (۳) اس آیت میں اس بات سے کہ اہل کتاب پر روزہ فرض ہے نہ تھے کچھ خلاف میں ہے۔ یہ کہ "ا" کے لفظ سے نہ تھے۔ میں تشبیہ مراد ہے نہ مدت میں اور نہ نفس فرضیت میں بلکہ صریح سبب صریح تشبیہ مراد ہے۔ زمانہ نزول میں یہ مغرب موسیٰ نے چالیس دن ہیا میں اور سترت عیسیٰ نے چالیس دن ہاں میں بسر کیے تو ریت اور تیس دنوں سے پایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ دار تھے۔ بعد انکی امت نے انکی متابعت نے کیا۔ آج دو ہزار سال روز رکھتے اختہ کئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو جو نزول وحی کو مینہ تھا کہ وہ حرام میں برکتیہ آپ ہی اس میں تیس روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ بسطرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بدعت نبوت اپنے نبی کے اس زمانہ میں روزے اختیار کئے تھے اسی طرح تم بھی اختیار کرو پس جو سبب کہ اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کی تھا وہی سبب مسلمانوں پر روزوں کے مقرر ہو چکا ہے اور ان کے لفظت اس سبب صیام میں تشبیہ لگے۔

مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ان آیتوں میں سو کوئی آیت مسوخ ہو گیا کہ جس آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ روزہ نصف ان کے سوا تھے اور یہ بتا لیکر کہ ان کے بعد کی آیت نے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے پہلی آیت کے حکم کو نسخ کر دیا ہے ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ ۲۱۸ کے کو نسخ کر دیا کہ پہلی

اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو شمار کر لے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور تاکہ تم پورا کر لو تعداد کو

آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں مگر پچھلی آیت سے جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا نسخ ہو گیا ہے تسلیم کرنا مشکل ہے پچھلی آیت میں جسکو نسخ قرار دیا جاتا ہے کوئی اشارہ کسی قسم کا پہلی آیت کے حکم کے نسخ ہونیکہ نہیں ہے، صرف قیاسیہ بات قرار دی جاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے ملے تھے نہ جنکی نسبت قرآن میں بیان ہے کہ وہ کئے تھے اور کونسے تھے اور اس قیاس کے قرار دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اس حکم کو نسخ کر دیا جس میں کچھ بھی اشارہ نسخ کرنے کا نہیں ہے۔ حدیث پر جو استدلال کیا گیا ہے اول تو اسکی صحت میں کلام ہے پہلی بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً خبر احمدی و قرآن کا حکم نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں یا قیاسیہ بات قرار دی جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں نہ کچھ پچھلی آیت میں ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی آیت سے نسخ ہو گیا۔ اگر قرآن میں اس طرح پر نسخ و نسخ کو تسلیم کیا جاوے تو اس کے احکام کا نسخ ہونا اور قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر رہتا ہے جو کسی طرح تسلیم کے لائق نہیں۔

فدیہ دینے کی آیت میں جو حکم نسخ نہیں ہوا اور نہ آیت یہ ہے "وَعَلَى الْمَذِينِ يَطِيقُونَهُ فِدَةً" طعام مسکین فمن تطوع خیر فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون"۔ اس آیت میں جو لفظ "یطیقون" کا ہے اسکی اور بھی قراستیں ہیں مثلاً "یطیقونہ" یہ کے پشور اور او کے تشدید سے "یا یہ" کے زبر اور طوی اور او و نو کی تشدید سے جسکے معنی کسی کام کے تکلیف تھا کہ مونیکی ہیں مگر جو مشہور قرات ہے براسی کو اختیار کرتے ہیں بعض علماء نے نسخ میں کیا یہ ہے کہ فدیہ کا حکم بھی مسافر اور بعض سے علاقہ رکھتا ہے کیونکہ بعض مریض اور مسافر ایسے ہوتے ہیں جو شش روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہتے قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں اور دسویں م کے مسافر بیمار کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ چاہیں روزہ رکھیں اور چاہیں فدیہ دینے میں عریضہ معنی بھیجیں ہو سکتے "کیونکہ" علی الذین سے بالتمنہ نصیب

وَلْيُكَلِّمُوا اللَّهَ عَمَّا هَذَا كَمَوْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۱﴾

یہاں اور مسافر اور اپنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جو رعایت اول قسم کے جہاں اور مسافر کی ہونی چاہیے تھی وہ دوسرے قسم کے یہاں اور مسافر کی ہوتی ہے۔

بعض علماء کا یہ قول ہے (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۵۰) کہ ”الطبیقون“ کے معنی یہی مشکل اور تکلیف سے کسی کام کے انجام میں ہونے ہیں۔ دو لفظ ہیں ایک ”وسع“ اور ایک ”طاقة“: ”وسع“ اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کرنے پر آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو۔ اور ”طاقة“ اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کرنے پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو اور وہ شاذ قرائین میں سے ایک ہے۔ اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں پیش ”طبیقون“ کے معنی ”سید صبر“ کے ہونگے۔ جو لوگ کہ روزہ رکھنے کی نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر طاقت رکھتے ہیں انکو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دیدیں۔ پس یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اپنے حکم پر بحال ہے۔

بعض علماء مفسرین نے بھی جیسا کہ تفسیر کبیر میں مندرج ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے مگر یہ بحث پیش کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سندن کا قول ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ انکو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی۔ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے آدمی کی کمزوری قید لگانا ہے۔ و آں مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے ”الذین“ سے صرف بڑھاپی آدمی مخصوص کیا جائے۔ تمام انسان بڑھے ہوں یا جوان انکی حالت باعتبار خلقت اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی لمبا طانی خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ میں بے انتہا تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ہر موسم کے اختلاف کے سبب سے بہت اختلاف پڑ جاتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک موسم میں نہایت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے موسم میں روزہ رکھنے میں نہایت سختی اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ جبکہ دن ایک گھنٹہ تک تاریک رہتا ہے۔ نہایت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور وہی لوگ جبکہ دن بڑھا ہوتا ہے نہایت

اور تاکہ اللہ کو اُس بات پر جسکی تم کو ہدایت کی ہو زہرگی سی یاد کرو، اور تاکہ تم شکر کرو (۱۸۱)

تکلیف اور سختی روزہ رکھنے میں اٹھا دینگے۔ بلکہ بعض ملکوں میں کبھی دن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسانی طاقت سے روزہ رکھنا خارج ہوتا ہے۔ جیسے کہ عرض تسعین میں جہان چہمہ میںے کا دن ہوتا ہے، اور عرض ستین میں جہان بعض موسموں میں غروب اور طلوع میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ رات ہوتی ہی نہیں۔ پس خدا تعالیٰ ان تمام حالات کے لحاظ سے جو اسکے علم میں تھے نہایت عمدہ ترتیب سے جو فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے یہ حکم دیا ہے کہ، "و علی الذین یطیعون فدیۃ طعام مسکین"۔ پھر اسکو شخص دوں شخص سے مقید کرنا ایک غلطی اور زیادتی علی الکتاب ہے پہلی آیتوں میں جہاں چار روزہ مسافر کا اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے "ان آیتوں کا مطلق یہ منشاء تھا کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ کہنا جبر ہے مگر ان لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے تھے یہ منشاء تھا کہ انکو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ ان لفظوں سے کہ "وان تصوموا خیر لکم" پایا جاتا ہے۔ اسی منشاء سے پہلی آیتوں میں جن میں روزہ کو رمضان کے ساتھ منصوص کیا، و مثلاً مسافر کا مکرر ذکر کیا، اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے تھے ذکر نہ فرمایا ہے۔ کیونکہ انکے حق میں فیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر تھا۔

ان تمام بحثوں کے بعد نیت پر نکلا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں اور کوئی حکم اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور تمام آیتوں پر لحاظ کر نیکی بعد از روزوں کی نسبت منہ مصلہ و میل حکم پائے جاتے ہیں۔

۱۔ روزے رمضان کے ہر مسلمان پر لگے گئے ہیں جسکو شرعی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں۔

۲۔ روزہ دن کے رکھنے سے یہ فرض ادا ہوتا ہے۔

۳۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسکو روزہ رکھنا نہیں چاہیے اور اگر دنوں میں جبکہ وہ تندرست ہو اور سفر ختم ہو جاوے تو اس کے بدلے روزہ رکھ دے۔

۴۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں زیادہ سختی اور تکلیف ہوتی تو بدیشکل روزہ رکھ سکتے ہیں انکو اجازت ہو کہ روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ مگر انکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ

جو لوگ کہ روزہ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ انسان کی تکلیف کا باعث ہے اور صحت جسمانی کو نہایت مضر ہے اور بعض ملکوں میں اسکا ادا کرنا غیر ممکن ہے، انکو تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس ترتیب اور خوبی سے خدا فرزوں کا حکم دیا ہے وہ نہ تکلیف کا باعث ہے اور نہ صحت جسمانی کو مضر ہے اور نہ خلاف فطرت انسانی ہے، اور نہ کسی ملک کے رہنے والوں کے خلاف طاقت ہے مگر ایک بحث البتہ باقی ہے کہ آیا وہ فی نفسہ عبادت ہی ہے یا ہمیں، اور اگر عبادت ہے تو کیوں۔ چنانچہ اس بحث کو ہم شروع کرتے ہیں۔

جستہ رکشہ سے یہ بوز اور متقدمین عیسائی رفرے رکشے سے اس سے ظاہر ہے کہ انکا خیال روزہ رکھنے سے ترکیب نفس اور خدا کی رضا مندی اور خدا کی عبادت کا تھا۔ ابتدائے زمانہ میں جبکہ انسان نے شایستگی کی طرف میلان شروع کیا تھا، تمام لوگوں کو یہ خیال تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے نہایت راضی ہوتا ہے اگر مخلوق قصداً اپنے بدن کو اپنی روح کو خدا کی خوشنودی کی نیت سے تکلیف و مصیبت میں ڈالے ایسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں نے لکھائی شاقہ اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کسی نے ایک غاریں اپنی تمام زندگی سب روٹی جب ہم ہندو جبہ گیموں اور قدیم عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ و تاریک کومین دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، اور نہ ہی خیالات کا جو غلبہ انسان پر جیتا ہے اسکا اندازہ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ انہی خیالات کے سبب سے انسان نے کتنے تکلیفیں اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کوئی اپنا ہاتھ اونچا کر کے سکھا دیتا ہے، کوئی بیٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام سرکل سے رکھ کر گزار دیتا ہے۔ کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے، اور تمام عمر صرف زیت، تیل، روغن، شیر، زردگی، کرتا ہے۔ کوئی پائنگ پرسونا اور شادی کرنا چھوڑ دیتا ہے، بستی بہت سی مثالیں اب بھی ہمارے ہمارے عیسائی مانگ اور زن میں دکھائی دیتی ہیں۔ غرض کہ تمام جسمانی یا فطرتوں کا اسی غلط خیال پر رواج ہو رہا ہے۔ اسی خیال سے جان کی قربانی مروج ہوئی، اور یہاں تک نسبت پہنچی کہ انسان نے اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی جان کی گناہ سوچ کر کپا کر کے خیال سو قرار دیا۔ ایک عجیب خیال تھا کہ خدایا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش و تسکین دینا نہیں کرتا۔ تمام مہمانی اور رومی مذہبی افسانوں سے یہ خیال ترشح ہوتا ہے کہ دیوتا خدا انسان کے عیش کو روا نہیں رکھتا۔

ابتداء میں جبکہ انسان کی غذا صرف زمین کی قدرتی پیداوار اور جنگل کے پھل اور پھل کے پھل پر

اور جب تجھ سے میری بندگی میرے حال سے سوال کریں تو بیشک میں نزدیک ہوں، جواب
دیتا ہوں ہر ایک پکار نیوالی کی پکار کو

منحصر تھی یہی کہی فاقہ: جان لازمی امر ہوگا۔ نیم وحشی انسان کو کھانا سے زیادہ بولی پہ خند و سہ والی نہ ہوگی۔
سب انہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی نگاہ سے غریب ہے تو اے رقت
ذہن۔ نہ نہ ہی امر ہو۔ ترجمہ یہ ہوگا۔ تو ریت میں ہمارے روزہ رکھنے کا حکم ہے میں بہ حضرت
نبیؐ سراپا ملے۔ کہتے کہ ہے کہ اپنی ردحو کو مبتدا "وہ جبری بات کے قیدی ہی درجہ کے موافق رقی کے مبتدا
کرتے روزہ رکھنا امر اور ہوتا ہے۔ یہ کچھ شہیدین۔ ہے کہ روزہ رکھنا اسی۔ ہے کہ رقت یا صفت بدنی
سے راضی ہوتا ہے نہ یہی امر قرار پایا ہے۔

محمد رسول اللہؐ نے اس خیال کو کہ خدا انسان کی ریاضت: فی یعنی جسم اور روح دونوں میں طاعت
سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل ثابت ہے، اور دمایا ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ بہت اہل
یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال پر رمضان کے روزوں کا حکم یہ ہو نہ دنیا کا
کام نہ سمجھا رہی ہو گو کہ پر غرض نہیں ہے بلکہ انکو امام گو کہ سے کام چاہیے، امام گو کہ سے
امور کی بات جس سے اللہ خدا کے رضامند کرنا خیال پیدا ہو روزیہ خیاں ہوتے ہیں۔ غریب۔ لوگ
یہودیوں اور عیسائیوں کو بیکت تھے کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے ہمہ کی پیروی کی
نظر سے روزہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری رکھنے کی ایک نئی اور آسان اور غیر
مخالفت فطرت انسانی کے طریقہ میں اجازت دی۔ چنانچہ الفاظ "کما اکتب علی الذین من قبلكم
صاف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجد نہ تو بلکہ اس رسم کو صرف بدستور
قائم رہنے دیا تھا۔ بایں ہمہ اس رسم کی سختی کو نہایت عمدگی سے نرم اور قابل برداشت کر دیا، کہ
بیماروں اور مسافروں کو اور دونوں میں اور جو لوگ روزہ سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں روزہ رکھنے
اور فدیہ دینے میں مجاز کر دیا۔

باد جو ان سب باتوں کے جبکہ روزہ خدا تعالیٰ سے نہ گذر جاوے اور وبال جان نہ ہو جاوے اور انسان پر
صعوبت نہ ڈالے جسکا اشدہ "بطیقوتہ" کے لفظ میں ہی تو بلاشبہ نہ کہ نفیس اور روح میں نیکی اور صلاحیت

اِذَا دَعَاكَ عَانَ فَلَيْسَ بِجَبِیۡوَالٍ وَلَیۡوُ مُنۡوَالٍ لِّعَالَمِیۡرِشۡدُوۡنَ ۝۱۸۳
 اِحِلَّ لَکُمۡ کُلِّیۡلَۃُ الصَّیَامِ الرِّفۡثُ اِلٰی نِسَاۤءِکُمۡ رُھُنَ لِّیَاسۡرَکُمۡ
 وَاَنْتُمۡ لِیَاسۡرَھُنَّ عَلِیۡمُ اللّٰہُ اَنَّکُمۡ کُنْتُمْ تُخَاۡوُنُ اَنْفُسَکُمۡ قَتَابَ
 عَلَیۡکُمۡ وَعَفَا عَنۡکُمۡ فَاَلۡتَنَّ بِاَشۡرُوھُنَّ وَابۡتَغُوا مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمۡ
 وَکُلُوۡا وَاَشۡرَبُوۡا حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخِطُ الْاَبۡیَضُ مِنَ الْخِطِ
 الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجۡرِ ثُمَّ اَتُمُوۡا الصَّیَامَ اِلَی الْاٰلِیِّ وَلَا تَبَاۡشِرُوھُنَّ
 وَاَنْتُمۡ عَاکِفُوۡنَ فِی الْمَسٰجِدِ بِلَکَ حُدُوۡدُ اللّٰہِ فَلَا تَقۡرُبُوہَا
 کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ اٰیٰتِہٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمۡ یَتَّقُوۡنَ ۝۱۸۴

پیدا ہونیکا ذریعہ ہے۔ کم کھانا بلاشبہ انسان کے دل و دماغ کو زیادہ بھیج اور درست رکھتا ہے اور انسان کے
 دل کو خدا کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے اور جو عبادت خدا کی غیر روزہ کی جامعین کیا جاتی ہے روزہ کی حالت میں زیادہ
 دلی توجہ سے ہوتی ہے۔ اسکا یہ سبب نہیں ہے کہ انسان کو اپنے تئیں تکلیف میں ڈالنا خدا کو پسند آتا ہو۔ بلکہ یہ
 سبب ہے کہ انسان میں یہ ایک فطری امر ہے کہ جب کسی خاص امر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو اسکو غذا کی
 طرف کم رغبت یا کم توجہ ہوتی ہے۔ اسیدلرح قلیل غذا انسانکو اسطرح جسبہ وہ توجہ کرنی چاہتا ہے زیادہ متوجہ
 کر دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ کی حالت میں خدا کی عبادت غیر روزہ کی حالت کی بہ نسبت زیادہ توجہ اور جہول
 سے ہوتی ہے۔ اسی سبب سے آنحضرت صلعم نے روزہ رکھنے کی رسم کو ایک نہایت استبدال و جاری فرمایا
 حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر آنحضرت عیسیٰ نے بیابان میں یا محمد رسول اللہ نے کوہ حرا میں جبکہ زیادہ تر دل و وحی
 قریب تر تھا روزہ رکھنے اختیار کئے یا خدا سے پیغمبر کریم یا رسول خدا میں کسی کی اسکی یہی سبب تھا۔

جب وہ مجھ کو پکارتا ہے پس چاہیئے کہ قبول کر دو مجھ کو اور چاہیئے کہ ایمان لاؤ مجھ پر تاکہ وہ
 ۱۸۲) حلال کیا گیا تمہارے لئے روزہ کی رات کو اپنی بی بیوں سے اختلاط
 کرنا، وہ زینبائش میں تمہاری لئے اور تم زینبائش ہو انکے لئے خدا نے جانا کہ تم اپنے لئے خیانت
 کرتے تھے پھر معاف کیا تم کو اور گدڑ کی تم سے پھر اب ان سے مخالطت کرو اور تا بعد
 کرو (اسکی) جو کھتا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ نمودار ہو کو صبح کا
 سفید دور اسیاہ دورے سے، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور مت مخالطت کرو بیویوں
 سے ایسی حالت میں کہ تم مسجد وغیرہ عینکاف کرنا والی ہو یہ ہیں (مقرر کی ہوئی) حدیں
 اللہ کی پھر کچھ کے پاس مت جاؤ، اسطرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کیلئے اپنی نشانیاں
 تاکہ وہ پرہیزگاری کریں (۱۸۳)

پس جبکہ روزہ ایسی حالت میں کہ اس کا رکھنا شاق نہ گزرے تزکیہ نفس اور روحانی ترقی کا ذریعہ
 ہے، تو اس رسم کا نہایت اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی
 فطرت انسانی کے بالکل مطابق و موافق ہے۔

(۱۸۲) (۱) احل ذکر) یہودی اور عیسائی دن رات کا روزہ رکھتے تھے یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد
 ہی سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ توریت اور انجیل میں جہاں روزہ کا ذکر
 ہے دن رات کا روزہ بیان ہوا ہے۔ رمضان کے روزوں کا جب حکم ہوا تو کوئی نحد روزے
 کی مقرر نہ تھی۔ مسلمان ہی یہودیوں کی دیکھا دیکھی دن رات کا روزہ رکھتے تھے جو انہر نہایت شاق
 گذرتا تھا اور جس منشا سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو قائم رکھا تھا اس کے ہی مخالف تھا اس لئے اس
 آیت میں خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ صرف دن ہی کا روزہ رکھنا چاہیئے۔

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
 فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾ يَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْأَهْلِ عَلَيْهِ قُلْ هُم مَّوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
 تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الَّذِينَ يُقَالُونَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَقَاتِلُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۸۶﴾ وَاقْتُلُوا أَمْرًا حَيْثُ نَفَقْتُمْ مِنْهُمْ وَآخِرُ جَوْهَرٍ
 مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ الْقِتْلِ

رات جہاد کم کیلئے ہے وہ روزہ میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ پہلے مسلمانوں کو بھی
 روزات کو روزہ رکھنے کا حکم تھا اور وہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا محض غلطی ہے۔

(۱۸۴) (وقاتلوا فی سبیل اللہ) اس آیت میں اور جو آیتیں کہ اسکے بعد ہیں ان میں کافروں یا
 دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے یہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو تم سے لڑیں ان سے لڑو اور زیادتی مت کرو
 اکثر لوگ مذہب اسلام پر طعنہ دیتے ہیں کہ اس میں تحمل اور بردباری اور عاجزی اور مذہب کی سبب
 سے جو تکلیفیں کافروں کی طرف سے پہونچیں انکی صبر سے برداشت نہیں ہے۔ اور یہ باتیں مذہب
 کی سچائی اور نیکی اور اخلاق اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کر نیکی کے برخلاف ہیں۔

مگر یہ ایک بڑی غلطی اور نا سمجھی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو احکام لڑائی کی نہایت
 نیکی اور انصاف پر مبنی تھے انکو مسلمانوں نے جو خلیفوں یا بادشاہوں کے نام سے مشہور

اور مت کھاوا اپنے آپس میں (ایک دوسرے کا مال ناحق) اور مت ڈالو اسکا جھگڑا
 حاکم تک تاکہ کھاوا ایک ٹکڑا لوگوں کے مال کا ساتھ گناہ کی، حالانکہ تم جانتے ہو ﴿۱۸۰﴾
 پوچھتے ہیں تجھ سے نئے چاندون (کے حال) سے تو کہدے کہ یہ مقررہ وقت ہیں
 لوگوں کے لئے اور حج کیلئے اور ہمیں کچھ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ انکے بچھوڑے
 سے، لیکن نیکی اس شخص کیلئے ہے جو پرہیزگاری کرے اور آئے گھر نہیں انکے دروازوں
 سے اور دروازوں سے تاکہ تم فلاح پاؤ ﴿۱۸۱﴾ اور رُزوا اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے جو
 تم سے ٹریں اور زیادتی مت کرو بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۸۲﴾
 اور مار ڈالو انکو جہاں اُنکو پاؤ اور نکالو اُنکو اُس جگہ سے کہ انہوں نے تمکو نکالا ہے اور (لوگوں کو)
 مصیبت میں ڈال دینا زیادہ سخت ہے مار ڈالنے سے

ہوے دینداری کے بہانے سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت
 بد اخلاقی اور نا انصافی سے برتا۔ اور وحشی و رندوں سے بھی بدتر کام کئے اور علمائے اسلام نے
 اُنکی تائید کے لئے ایسے مسئلے بیان کئے جو اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے بگڑنے کے ایسا کرنے سے
 جو بُرائی یا عیب قرار دیا جاوے وہ انہی پر محدود ہے جنہوں نے ایسا کیا نہ اسلام پر ہر ایک منصف
 مزاج کا اور ہر ایک معترض اور نکتہ چین کا یہ فرض ہے کہ اُن ظالموں کے کردار کو انہی پر محدود رکھے نہ
 یہ کہ اُنکے کردار سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرے۔

مذہب اسلام میں اگرچہ حاجی عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور لوگوں کو اُس پر رغبت دلا
 گئی ہے مگر اُسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ قانون دنیا کے پیدا کرنے والے
 کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ اور سچا کوئی قانون ہو سکتا ہے

وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

لِلَّهِ

انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہو تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت پہلے معلوم ہوتے ہیں اور سننے و پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے اور یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں، مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ کچھ زیادہ نہیں کرتا اور جو کہ وہ اصول فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے ہیں کہی اُن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ایسا قانون بنانے سے جیسے کسی تلوار نہ ہو سکے کوئی تیر نہ اور نہ تیر تب نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اُس قانون کی حشرات بیٹھتی ہے کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے۔

کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار و متحمل کر نیوالی اور اخلاق کو ایسی چمک سوز دکھانے والی جس سے لوگ نہیں چکا چوندا جاوے نہیں ہے۔ گوا کے مقولے ایسے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے اسی میں بیان کئی گئے ہوں۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اُس سے پہلے لوگوں نے ہی جنکے پر زاب بت پرست و کافر گئے جاتے ہیں بیان کئے ہیں۔ اگر بہنو، مینا چاہیے کہ انکا لوگوں میں کیا اثر ہوا تھا۔

انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر پٹیا نچھ مارے تو دوسرا گال ہی اُسکے سامنے کر دے۔ بلاشبہ یہی مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح آبل اور پٹیا اور سیطرح لوگوں کی جان و مال امن میں رہے؟ نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سب ایسے ہی ہو جاویں تو دنیا سے شر بڑھ جاوے مگر پوچھا جاتا ہے کہ کہی ایسا ہوا ہے؟ یا کہی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دیکر انسان خیالی اور جوٹی خوشی حاصل کرتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ "تو اپنے کل کے کہانے کی فکر مت کر، خدا کل کی روزی پہونچانے کی فکر کرنے والا ہے، کل کو یہ مقولہ نہایت ہی پیارا اور اُس پیارے خدا پر اعتماد و لانیوالا معلوم ہوتا ہے، مگر کہی کس نے

اور دست ڈرواؤ نئے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں نہ ٹریں پہرا گروہ تم سے ٹرسے
تو تم انکو مار ڈالو اسدی طرح ہو منتر کا فرونگی (۱۸۷) پہرا گروہ باز رہیں تو بیشک البخشش والہ ہے
مہربان (۱۸۸) اور ڈرواؤ نئے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین ہو جاوے۔

اس پر عمل کیا ہے؟ آئندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے
تمام دنیا کے لوگوں کو اسی مقولہ پر عمل کرتا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ پس اس قسم کی تمام باتیں
انسان کو دہوکا دینے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف ہونے سے خود اپنی بچائی کو مستبعد کرتی ہیں
عیسائی مذہب جسکی چڑا ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پہلا دہلا اور سرسبز و شاداب
ہوا۔ اسکو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب سے بڑھا اور سرسبز ہوا مگر دیکھو کہ اُس نے کیا پہل پید کیا۔ ایک بھی نصیحت
اُسکی کام نہ آئی اور خود مذہب نے جو خونی و بیری اور برائی انصافی اور درندہ و شے بھی زیادہ بدتر
خسالت دکھلائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی اور جس نیکی میں اُسکی چڑ لگائی گئی تھی اُس نے کچھ پہل
نہیں دیا، کیونکہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی
اب ہم بعض عیسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں، کیا یہ پہل اُسی درخت کا ہے جسکی چڑ ایسی نیکی میں لگائی
گئی تھی جو خلاف قانون قدرت تھی؟ حاشا وکھا، بلکہ یہ اُسکا پہل ہے کہ اُس درخت کو وہاں سے
اگھا کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت کی زمین ہے اور جب قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اُسکی چڑ
میں لگی ہوئی ہے اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔

اس سے بھی زیادہ حرم مذہب کا حال منوجب نے ایک چھوٹے سے چوٹے جانور کی جان کو
بھی مارنا سخت گناہ قرار دیا ہے۔ خون کا بہانا آدمی کا ہو یا درندے یا ایک لپشہ کا، خدا کی صنعت کو ہتھی
کرنا سمجھا ہے مگر تاریخ اور زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ
دیا قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے جیسے کہ قانون قدرت سے ہونی چاہیے۔ وہی جو
ایک لپشہ کا مارنا گناہ عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور قتل کرتے ہیں۔
پس کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا اور خوش آئند ہو جبکہ قانون قدرت کی برخلاف ہے

فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالْظَّالِمِينَ ۝ (۱۸۹) الشَّهْرُ
 الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصُ مَنۢ بَدَعَ عُدَّتِي عَلَيْكُمۡ
 فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُدَّتِي عَلَيْكُمۡ وَآتُوا اللَّهَ مَا عَمِلُوا

محض نکما اور بے اثر ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عملہ کاندہ کے لائق ہیں۔ رحم کی جگہ جہالت تک کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے۔ معافی کی جگہ اُسی اصول پر معافی ہے۔ بدلے کی جگہ اُسی کے مطابق بدلہ ہے۔ لڑائی کی جگہ اُسی کے اصولوں پر لڑائی ہے۔ باب کی جگہ اُسی کی بنا پر بلا ہے۔ اور یہی بڑی دلیل اُسکی سچائی کی اور قانون قدرت کے بنانے والے کی طرف سے ہونے کی ہے۔

اسلام فساد اور دغا اور غدر و بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ جسے اُنکو امن دیا ہو، مسلمان ہو یا کافر، اُنکی اطاعت اور احسان مندی کی ہدایت کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ جو عہد و قرار ہوئے ہوں اُنکو نہایت ایمانداری سے پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خود کسی پر بلا گیری اور قوت و حاکم حاصل کرنا کی فوج کشی اور خیریزی کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اُنہیں بالجبر اسلام پھیلایا جاوے حملہ کر کے مغلوب و مجبور کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو ہی اسلام قبول کرے۔ پھر مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ صرف دو صورتوں میں اچھٹے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت میں جبکہ کافر اسلام کی عداوت سے اور اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے نہ کسی ملکی اغراض سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو لڑائیاں واقع ہوں، خود مسلمان مسلمانوں میں خواہ مسلمان و کافروں میں، وہ دنیاوی بات ہے مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے جبکہ اُس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اُس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اُنکی جان و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ مگر اس حالت میں بھی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایمانداری کا بتایا ہے کہ جو لوگ اُس ملک میں جہاں بطور رعیت کو رہتے ہوں یا

پھر اگر وہ باز بھی تو زیادتی کرنا نہیں چاہیے مگر ظالمون پر (۱۸۹) حرمت والا مصیبت
بدلے حرمت والے مہینے کے اور حرمتوں کا ایک دوسرے سے بدلا ہوتا ہے چھ پر
زیادتی کی تمپرس زیادتی کرو تم اس پر سطح کہ اسے تمپرس زیادتی کی اور دراصل اسے اور جان کو کم

امن کا علانیہ یا ضمناً اقرار کیا ہو اور اگر صرف بوجہ اسلام امن پر ظلم ہو تا ہو تو یہی انکو تلوار پکڑنے کی اجازت
نہیں دی۔ یا اس ظلم کو سہیں یا ہجرت کریں یعنی اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاویں۔ ہاں جو لوگ خود غرض
اور اس ملک میں امن الیہ ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے باشندے
ہیں انکو ان مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو جبہ صرف اسلام کی وجہ سے ظلم ہو تا ہو یا انکو امن اور اگلے لئے
ادائے فرائض مذہبی کی آزادی حاصل کرنے کو تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جسوقت
کوئی ملکی یا دیوی غرض اس لڑائی کا باعث ہو اسکو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرنے کی
کسی طرح اسلام اجازت نہیں دیتا۔

یہی بات ہے جس پر اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے کرنے کی
ترغیب دی ہے یہی لڑائی ہے جسکا نام جہاد رکھا ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے مقتولوں کو روحانی
ثواب کا وعدہ دیا ہے یہی لڑائی ہے جسکے لڑیوالوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ
اس قسم کی لڑائی نا انصافی اور زیادتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے
کہ یہ لڑائی قانون قدرت انسان کی فطرت کو مخالف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہے؟ کون
کہہ سکتا ہے کہ اس حالت میں یہی لڑائی کا حکم نہ ہونا بلکہ دوسرا گال پیر دینا خدا کی مرضی کے مطابق ہو گا؟
لڑائی شروع ہونے کے بعد تلوار ہر ایک کی دوست ہوتی ہے۔ اس میں ہجر اسکے کہ دشمن کو قتل کر دے
لڑائی میں بہادری کر دے دل کو مضبوط رکھو میدان میں ثابت قدم رہو فتح کرو یا مارے جاؤ اور کچھ نہیں
کھا جاتا۔ وہی قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اس موقع اور محل کو
جسکی نسبت قرآن میں لڑیوالوں کے دلونکے مضبوط کرنے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں چھوڑ کر ان آیتوں کو عموماً

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۰﴾ وَانْفِقُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْوَابَايِدُكُمْ
اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۱﴾ وَاتِمُّوْا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الصَّدَقٰتِ

خونخواری اور خونریزی پر غصوب کرے جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے کیا ہے تو یہ خود اس کا قصور ہوگا
نہ اسلام کا۔

ٹرائی میں ہی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضرور ہے اسلام نے اُس میں بھی فرو گذاشت نہیں
کیا۔ عورتوں کو بچوں کو بڑبڑوں کو جو ٹرائی میں شریک نہ ہوئے ہوں ان کو قتل کرنے کی ممانعت کی۔
عین ٹرائی میں اور صف جنگ میں جو مغلوب ہو جاوے اُس کے قتل کی اجازت نہیں دی صلح کو
معاہدہ امن کو قبول کرنے کی رغبت دلائی۔ باغ کو کھیتوں کو جلانے کی ممانعت کی۔ قیدیوں کو
احسان رکھ کر یا ذیہ لیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ نہایت ظالمانہ طریقہ جو ٹرائی کے قیدیوں کو عورت ہو
یا مرد غلام اور لونڈی بنا لینے کا تھا اُس کو معدوم کیا۔ اس سے زیادہ ٹرائی کی حالت میں انصاف
اور رحم کیا ہو سکتا ہے یا نہ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے اس میں سے کسی کی بھی پوری تعمیل نہیں
کی بلکہ برخلاف اسکے بے انتہا ظلم و ستم کئے مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو
اُس سے طعن نہیں لگ سکتا۔ وہ ہی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے عمر کو عثمان کو علی کو حسین کو
ذبح کر ڈالا تھا، کعبہ کو جلا دیا تھا پس اُن کے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہے۔

مشرکین مکہ نے اُن لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے صرف اسلام کی عبادت سے اور خود رسول خدا
صلعم پرست سے ظلم کئے تھے اور تکلیفیں پہنچانی تھیں قتل کے ورپے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ مسلمانوں
پر حبشہ میں جاکر نہا لئی اور آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ پہلے انہوں نے
مکہ ہی تعاقب کرنا چاہا، اور کہیں حج کے آنے سے روکا۔ ٹرائی پر آمادہ ہوئے تب اسلام نے
بھی اُن سے لڑنا حکم دیا پس جب قدر احکام قتل مشرکین کے ہیں وہ سب اُنہی ٹرینوالوں سے متعلق ہیں

بیشک اللہ دُنیا والوں کے ساتھ ہی (۱۹۰) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مت ڈالو (اپنے
 تئیں) اپنے ہاتھوں سے تہمکہ میں، اور احسان کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے
 احسان کرنے والوں کو (۱۹۱) اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لئے یا پھر اگر تم روکے
 جاؤ تو جو کچھ میرا ہوتا ہے (وہ کر لو)

وہ بھی اُسی وقت تک کہ فتنہ و فساد رفع ہو جاوے۔ جیسے کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ: "وَقَاتِلُوا حَتَّى
 لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبریٰ میں لکھا ہے کہ مشرکین کا فتنہ یہ تھا کہ وہ
 مکہ میں مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے تنگ ہو کر مسلمان حبشہ کو چلے گئے پھر یہی وہ برابر
 ایذا اور تکلیف دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے، اور مشرکین کی غرض ایذاؤں اور
 تکلیفوں سے یہ تھی کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر کھچر کا فر ہو جاویں۔ اس پر سیاحت نازل ہوئی۔ اور اس کے
 معنی یہ ہیں کہ کافروں سے ٹرو بیشک کہ اُن پر غالب ہو جاؤ تاکہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنے کے
 لئے ایذا نہ دے سکیں، اور تم مشرک میں نہ پڑو۔

"يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ" کا فقرہ بھی اُنھی آیتوں کے ساتھ ہی جو مشرکین عرب کے حملہ کے دفعہ کرنا ٹرنے کی
 بابت نازل ہوئی ہیں۔ اسکے یہ معنی سمجھئے کہ اتنا لڑنا چاہیے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہ رہے یہ تو محض نادانی
 کی بات ہے جو سلف سے آج تک نہ کہی ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اسکے معنی صاف
 صاف یہ ہیں کہ اس قدر لڑنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے بجالانے میں جو کافر ہرج ڈالتے ہیں وہ نہ رہے اور اللہ
 کے لئے دین ہو جاوے کہ مسلمان خدا کے لئے اُسکو بے ایذا کے بچا لاسکیں۔

(۱۹۲) (وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) اس آیت سے حج کے احکام شروع ہوئے ہیں، مگر قبل اسکے کہ ہم اسکی بہت
 اور اُسکا ملزوم بحث کریں پہلے سید ہی سادی طرح سے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان عمرہ اور حج کیونکر کرنے ہیں اور یہ
 بتانا چاہیے کہ جو کچھ حج میں کیا جاتا ہے اُس میں سورۃ آن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے۔

حج میں اتنی چیزیں ہیں احرام و نیت طواف قدم سیمین الصفا والمروة خرو جعتی، وقوف فزولہ، نحر اور منیہ طواف
 طواف الزیارت، طواف الصعدۃ چنانچہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو علیہ بیان کرنے ہیں۔

وَالْحُقُوفُ أَرْوُسُكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمِ كَانَ مِنْكُمْ
 مَّرِيضًا أَوْ بِهَ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 أَوْ نَسِيٍّ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
 مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِلَيْهِ سَبْعَةٌ
 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَافِرٍ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

احرام اور نیت حج

احرام باندھنے کے لئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والوں کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالوں کو ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق اور شام کی طرف سے آنے والوں کیلئے جحفہ اور نجد کی طرف سے آنیوالوں

کے لئے قرن اور یمن کی طرف سے آنیوالوں کے لئے جس میں ہندوستان سے جانیولے بھی داخل ہیں۔ یہاں میقات پر پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کے معنی ایسے بزرگ اور مقدس کام کے شروع کرنے کے ہیں جس کا ادب نہ توڑا جاسکے۔ احرام میں صرف ایک چادر بطور تہبند کے باندھتے ہیں اور ایک چادر اوڑھتے کیلئے ہوتی ہے۔

مگر سر پر چادر نہیں اوڑھی جاتی سر کھلا رہتا ہے۔ چادر ایک پاٹ کی ہو خواہ: پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ قطع کیا ہوا کپڑا جو پٹنی سے قطع کر کے سینے میں پہننا منع ہے۔

میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو اور اس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لبیک

اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک لبیک اور ہر نماز کے بعد یا جب اونچی نیت کرے یا نیچی جبکہ اترے تو وہی جملہ کہنا چاہیئے۔

اور اپنے سروں کو مت منڈاؤ جب تک کہ پھونچے قربانی اپنی جگہ پھر تم میں سے جو شخص کہ بیمار ہو یا اسکے سر میں کچھ دھوکہ ہو تو اسکا بدلا ہے روزہ یا صدقہ یا قربانی کے ساتھ پھر جب تم امن میں ہو تو جو شخص فائدہ اٹھاؤ عمرہ کے ساتھ حج کا تو جو کچھ پیسہ ہو قربانی سے (وہ کرے) پھر جو شخص کہ پاوے تو تین روزے حج کے دنوں میں ہیں اور سات جبکہ تم پھر ذیہ پورے دس ہوئے یا یہ اسکے لئے ہے جسکے لیل (وعیال مسجد حرام کے رہنے والے نہوں) اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ سخت غلاب کرنے والا ہے (۱۵۲)

نانا حرام میں ہر کوئی ہانکنا یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا پھینکا، موزہ یا جراب سی یا ڈنکوڈ ہانکنا، شکار کھیلنا یا دوسرے کو شکار بتانا، سر منڈانا، ناخن ترش زنی، عورت کے پاس جانا منع ہے۔

طواف قدوم

جب مکہ میں پھونچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولسد الحمد۔ جب حرم کے اندر جائے کعبہ اسود کے سامنے کھڑا ہو اگر ممکن ہو تو اسکو پوسہ دے ورنہ ہاتھ سے بوسہ لینے کا اشارہ ہی کر لے، اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے اور جب کعبہ اسود کے سامنے آوے یا اسکا بوسہ لے یا اسی طرح سے اشارہ کرے۔ سات مرتبہ گھومے اور کوئی دعا جو اسکا جی چاہے پڑھتا رہے اور اس گھومنے میں تیز نمونڈ ہے ہلا کر چلے۔

سات دفعہ گھومنے کے بعد جسکو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز کی پڑھتے۔

سعی بین الصفا والمروہ

اُسی دن طواف کے بعد صفا و مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ بھڑی۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھتا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولسد الحمد۔ اللہ وصل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اِنَّکَ حمید مجید، اس کے بعد مروہ کا چاہے منگے اور صفا پر

حج کے لئے مہینے معلوم ہیں جس شخص نے کہ اُن مہینوں میں اپنے پر حج فرض کیا تو جس نے عورتوں سے مخالفت کرنی چاہیئے اور نہ بکامی اور نہ لڑائی اور جو کچھ تم تنگی کرتے ہو اُسکو اللہ جانتا ہے اور توشہ لو کچھ بیشک اچھا توشہ پر ہیزگاری ہو اور مجھ سے ڈرو اور عقل والو (۱۹۳)

جب تینوں ستونوں پر کھڑے رہیں تو ہر بلندی و پستی پر اور زمانہ کے بعد جو لبیک کہتا تھا وہ کہنا سو قوت کر دے اور حجرۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں قربانی کرے اور سر منڈوائے یا بال کتر کرے اور احرام کو لدے اور کپڑے پہن لے مگر عورت کے پاس جانے کی ایک اجازت نہیں ہے۔ گیارہویں اور بارہویں کو بدستور متی میں رہے اور دونوں دن بھی اُن تینوں ستونوں کو سات سات کنگریاں اُسی طرح مارے جس طرح کہ دسویں تاریخ کو ماری تھیں۔

طواف الزیارت

انہی تاریخوں میں یعنی دسویں یا گیارہویں یا بارہویں کو قربانی کے بعد منیٰ سے حج میں آوے اور خانہ کعبہ کا طواف اُسی طرح کرے جس طرح اوپر بیان ہوا اور پھر منیٰ میں چلا جاوے۔ بعد اُسکے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طواف قدیم کے بعد سعی بین الصفا والموہ نہ کی ہو تو اُسکو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیئے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کر نکلائے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو انکو صرف طواف کرکے واپس جانا چاہئے

اقام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد، قرآن، تمتع۔ اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام توجج افراد ہے اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے۔ اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام توجج تمتع ہے۔

حج افراد اور تمتع کی تو بالکل وہی صورت ہے جو بیان ہوئی، الا حج قرآن میں اسبقہ فرق ہے کہ طواف قدیم اور سعی بین الصفا والموہ دو دفعہ کرنی لازم ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هُوَ كَمَا
هَدَاكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۴﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۵﴾

ارکان حج جو قرآن مجید میں مذکور ہیں

میقات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت کو یا حج کو آتے تھے، اوجب
قریب پہنچتے تھے تو حج کی نیت سے ایسی باتوں کے کرنے سے جنکو تقدس اور ادب کے برخلاف سمجھتے
تھے اجتناب کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ مقامات بطور میقات قرار پائے گئے، اور زمانہ کے گزرنے پر اپنی مقامات
سے مسافروں کا احرام میں داخل ہونا ایک امر لازمی اور ضروری قرار پا گیا۔ اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر
باند ہے احرام کے میقات پر کہ میں چلا جاؤں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام
باند ہے، تو اس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکا۔

احرام کے وقت تہبند باندہ بننے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ مگر
اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا رواج زمانہ جاہلیت سے برابر چلا آتا تھا، اور اسلام میں بھی قائم رہا۔ یہ
پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں
دنیا نے سویلریشن میں جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی۔ وہ قطع کیا ہوا
کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے۔ اُس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک تہبند باندہ لیا۔ کسی کو اگر کچھ زیادہ
ہوا تو ایک کلمہ لکھ کر کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ لیا۔ سر کو ڈھانکنا اور قطع کیا ہوا کپڑا پہنا کسی کو نہیں معلوم تھا۔
تبع جو اس بڈ ہے خدا پرست کی عبادت کی یاد گاری میں قائم ہوا تھا جسے بہت سوچ بچار کر کے لکھا، اُنی
وجہت وحی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین، تو اس عبادت
کو اُن طرح اور اُنسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اُس نے کی تھی۔ محمد

تم کچھ گناہ نہیں ہے کہ موسم حج میں تلاش کرو فضل (یعنی روزی) اپنے پروردگار سے پھر جب کہ تم پھر و وفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام (یعنی مسجد حرام) کے پاس اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم کو ہدایت کی ہے اور اگرچہ اُس سے پہلے البتہ تم گمراہوں میں سے تھے (۱۹۳) پھر پھر وہ جہان سے لوگ پھرتے ہیں اور اللہ سے بخشش چاہو بیشک اللہ بخشنے والا ہی مہربان (۱۹۴)

رسول اللہ نے شروع سویر میں ان کے زمانہ میں ہی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڑے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا۔

احرام میں داخل ہونے اور حج کی نیت یعنی حج کے قصد کرنے کا اشارہ قرآن مجید کے ان قطعوں سے کہ فمن فرض فیہن الحج، پایا جاتا ہے۔

احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے، "یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة و حرم علیکم صید البر ما دامتم حرمًا۔"

احرام کے دنوں میں لڑائی اور فساد اور عورت کے پاس جانے کی ممانعت بھی قرآن کی اس آیت سے پائی جاتی ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،

احرام دارالکان کے ختم ہونے تک سر منڈانے کی ممانعت کا بھی اشارہ اس آیت سے نکلتا ہے، "ولا تحلقوا رؤسکم حتی يبلغوا الہدی محلہ،"

طواف کا اور اُس میں ذکر اللہ کرنے کا اشارہ بھی قرآن سے پایا جاتا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے، "ولیطوفوا بالبيت العتیق،"

، فاذا ذکر اللہ عندا المشعر الحرام، مگر سات دفعہ پھر نہ کہ ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ غالباً ایام جاہلیت سے براہِ جلالہ سعی بن الصفا والروہ حسب طرح ایام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اسی طرح اب بھی کرتے ہیں۔ اس کا بھی اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے جہاں فرمایا ہے، "اذ الصفا والروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت

فَاِذَا قُضِيَتْ مِنْ مِّنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَّفِى الدُّنْيَا وَمَالُهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝۱۹۷

واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما“

عرفات میں بانی کا یہی قرآن کی اس آیت سے اشارہ پایا جاتا ہے، فاذا افضتہم من عرفات
فاذکر واللہ عند المشعر الحرام،

مزدلفہ میں رہتے اور منیٰ میں ایام تشریق تک ٹھہرنے کا یہی اشارہ ان آیتوں میں پایا جاتا ہے، ثم افضوا
من حیث افاض الناس واذکر واللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی يومین فلا اثم علیہ ومن
تاخر فلا اثم علیہ“

قرآنی جو ج میں کی جاتی ہے اسکا ذکر یہی قرآن میں ہے۔ وہ قرآنی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو
جائزہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اس ارادہ سے کہ مکہ میں جا کر زیچ کرینگے، اسکا ذکر تو اس آیت میں ہے
”واللہ بن جعلناھا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فاذا
وجبت جنوبھا فکلوا منها واطعموا القانعو والمعتمر“

۱۰ سری قسم قرآنی کی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے، فاذا اتممتہم فمن
اتمم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن له يحد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
تیسری قرآنی عام طور پر حج کے بعد ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے، ”ویدکر و اسم اللہ من
ایام معلومات علیٰ عامرہم فہم من بحیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر“۔
جہاں اسود اور رمی جہار کا ذکر آں میں نہیں ہے۔ حج اسود و کعبہ کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا، اُس سے
۱۱ صرف یہ تھا کہ طواف کی تعداد معلوم ہے۔ اُسی کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اور اُسی مقام پر ختم ہوتا ہے
۱۲ ہر حج اسود کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک
نیاف ختم ہوا۔ رمی جہار کی کوئی ٹھیک وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تمام ارکان حج اسلام میں دہی بحال رہتا ہے

پھر جب تم پورے کر چکے ہو اپنے ارکان حج، پھر یاد کرو اللہ کو حسب طرح کہ یاد کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کو یا اُس سے زیادہ یاد کرنا، پھر لوگوں میں سے کوئی کھتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دے دینا میں اور نہیں ہے اُسکو آخرت میں کچھ حصہ (۱۹۶)

جو زمانہ جاہلیت میں تھے، اور اسلئے کھا جاسکتا ہے کہ وہی رسم ہی جا سکی جو زمانہ جاہلیت میں تھی اسلام میں بھی مثل دیگر ارکان حج کے عمل درآمد رہی۔

حج کی حقیقت

جبکہ حضرت اسمعیل مکہ میں آباد ہوئے، اور ابراہیم اور اسمعیل نے کعبہ کو بنایا، تو اور قومیں جو گرد و خاک میں خانہ بدوش بھرتی تھیں وہاں اگر آباد ہوئیں، اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے۔ وہاں کوئی زیارت کی چیز بچرے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی۔ جو کچھ زیارت تھی وہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اُس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے، تنگے مرہبند بندھا ہوا تنگ دھڑنگ اُن دیواروں کے گرد چوڑا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے اور کودتے اور حلقہ باندھ کر چوڑے پھرتے تھے، جس کا اب ہم نے طواف نام رکھا ہے۔

حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود کی بجائے اُن کے لئے ایام خاص مقرر کئے جائیں، تاکہ لوگوں کے متفرق آنے کو بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر اُسے اور سب ملکر خدا کی عبادت بجا لائیں، اور مکہ کی آبادی اور عبادت کو ترقی ہو۔

اِس امر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ، "حج کو لوگوں میں مشہور کرو دیکھتے ہی

پاس پیدل اور دُہلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر ایک دور دراز سے سے لوگ آئیں گے" (سورۃ البقرہ ۱۲۵)۔

اور انزل ابراہیم مکاذا للعبۃ ازلا
تشرک فی شیان و طہر بیتہ للصلۃ
والعاکفین واکبر الصبح وادع
الناس لہی یا ذلک رجلا وعلی کل
ضامہ لایزمن کل فہم عبیدلشہداء
منافہ لہم (سورۃ الحج)

لاخرۃ بالذنا و العبادۃ و منافہ الدنیا و الاخرۃ و منافہ
الاخرۃ بالذنا و العبادۃ و منافہ الدنیا و الاخرۃ، یعنی منافہ سو

دنیا اور آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں۔ آخرت کا منافہ دُعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا أَفْسَدْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَقَدْ عَدَّ ابَ النَّارِ ۝ (۱۹۷) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (۱۹۸)

اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت سے۔

آنحضرت صلعم نے بھی اس رسم کو اپنی اغراض کے لئے جاری رکھا جس غرض سے کہ حضرت ابراہیمؑ فرماتے تھے
 اتی جسکا اشارہ اس آیت میں ہے، 'نیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم' یعنی حج کے دنوں میں
 اگر تم تجارت سے روزی کمائے کی تلاش کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے پس یہ سمجھنا کہ بانی اسلام نے کعبہ شریف
 کو مثل بائیں پتھر کے قرار دیا تھا کہ جسے اسکو حجہ اور سونا ہو گیا یہ ایک غلط خیال ہے۔ ابراہیمؑ اور اسمعیل
 کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کی آتے تھے اور ابراہیمؑ ہی طریقہ پر نماز پڑھتے تھے۔ جو سختی اور اضطراب کہ اسمعیل
 اور اسکی ماں ہاجرہ پر صفا و مروہ کی مقام پر پانی کی تلاش میں گذرا تھا، اور اس ہجراری کی حالت میں حسب طرح
 اُسے اپنے خدا کو یاد کیا تھا اور دعا مانگتی تھی اسکی یادگاری میں وہی حالت اپنے پرطاری کرتے ہیں اور خدا کی
 عبادت کا اپنے دل میں جوش پیدا کرتے ہیں موسم حج کا صرف تجارت کی نظر سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ قوم اس
 سے فائدہ اٹھاوے، اور ان ایام میں عرب کی قومیں قافلوں کے لوٹنے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز رہیں
 وہی تمام طریقے جو حج کی نسبت ابراہیمؑ کے وقت سے چلے آتے تھے محمد رسول اللہ صلعم نے بھی قائم رکھے
 اس میں دنیاوی منفعت کے سوا روحانی بھی بہت بڑی تربیت ہے۔ اول اُس بزرگ کی سالانہ یادگاری ہے
 جو دنیا کی قوموں کے لئے اور خدا سے واحد کا نام دنیائیں پہلے لائے اور فطرت امیلا وین اللہ کو تمام دنیا میں شائع کر
 کا باعث ہوا۔ ایسے بزرگوں کی یادگاری قائم رکھنا اور اُنکے پُرانے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا اُنکے دائمی
 احسانوں کا اعتراف کرنا ہے، اور اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور
 اپنا فضل پہنچایا تھا۔ یہ یادگاری آئندہ انہی نیکیوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے
 اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی طرف راغب رکھتی ہے۔ بہت بندہ ہستی ہے، دل اور روحانی قوت نیکیاں
 کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ دوسرے تمام ارکان حج میں ہجر ابراہیمؑ ہی طریقہ کی نماز اور دعا اور خدا کی عبادت کے

اور اُن میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تجھ کو دے دنیا میں مہلانی اور آخرت میں مہلانی اور بچا بھوکا لگ کر عذاب ہو ۱۹۰ یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے حصہ ہے اُس میں سے جو انھوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب لینی والا ہو ۱۹۱

اور کچھ نہیں ہے اور جبکہ وہ ایسے مقام پر کھیلتی ہے جسکے تاریخی واقعات صرف خیال ہی سے دلپر بہت بڑا اثر پیدا کرتے ہیں اور جبکہ وہ ایک بہت بڑے حجم غفیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو دور دراز ستون اور مختلف ملکوں سے اگر خدا کی عبادت کے لئے جمع ہوئے ہیں تو صرف اُس ہیئت مجموعی ہی سے جو اثر دل پر اور انسان کی ریت پر پڑتا ہے وہ کسی اور طرح پر بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک عملی طریقہ روحانی تربیت کا ہے جسکی مثال کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے۔ عیسے یہ کہ چند روز کے لئے اُس وحشیانہ حالت میں زندگی بسر کرنی جو اُس بڑے داد کے زمانہ میں ہی بہت قومی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے۔ سو مایہ نریشن کے زمانہ میں جبکہ نیک دلی اور سچائی اور خدا پرستی اور خدا کے احسانات کی یادگاری میں وہی وحشیانہ سوانگ بہر اجاؤے تو اس کا نہایت قومی اثر دل پر ہوتا ہے خصوصاً جبکہ وہ ایک گروہ کثیر کے جمع کے ساتھ ہوا اور جمع کا مجمع ایک شخص یا ایک ذات پاک کی یادگاری میں دیوانہ وار مستغرق ہو۔

انسویلیزڈ زندگی ہی ایک طبع پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور دل کی سادگی اور بیگانہ زندگی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے اور خیالات کو بن سبب خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے۔ بنی سچو یانین دل پر بہت بڑا اثر کرتا ہے۔ اُنکے بے شک کا دور دورہ آتا ہے۔ جب تک کہ وہ مٹ نہ جاوے اور سمجھنے کا بعد دل یقین کا تسلط نہ ہو۔ پس اُس پاک خدا کی چند روزہ عبادت کے لئے اُسی مقدس زندگی کو اختیار کرنا روحانی تربیت کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

حقیقت حج کی ہماری سمجھ میں یہ ہے جو ہم نے بیان کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اُس تہر کے بتہ ہوئے جو کھوئے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اُسکے گرد بھرے اور بہشت میں چلے گئے تھے انکی خام خیالی جو کوئی چیز سوائے خدا کے مقدس نہیں جو۔ اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس ہے۔ اُس کے گرد بھرے گئے اور گہرے ہی ہر تہ میں اُس جو کھوئے گھر کے گرد بھرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اُس کے گرد تہاؤنٹ اور گہرے ہی ہر تہ میں

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودٍ ۚ فَمَنْ تَجَلَّ وَفُوتُنْ
 فَلَا تَكُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاخَّرَ فَلَا تَكُنْ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْقِيَامُ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَٰهٌ مُّحْشَرُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيُشْهَدَ اللَّهُ عَلٰى مَا فِي قُلُوبِهِ
 وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ﴿۲۰۰﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَفَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۲۰۱﴾
 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
 جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۲﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَثُرَ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِذْ خُلِقُوا فِي السَّلَامِ ۖ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۴﴾ فَإِذَا لَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
 الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۵﴾

وہ تو کسی حاجی نہ ہوئے یہود و یاون کے جانور کو اس کے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی جانیں۔ ان جو حقیقتاً
 حج کرے وہ حاجی ہے۔

اور یاد کرو اللہ کو گنہ ہوئے دنوں میں (یعنی ایام تشریق میں جو پانچ دن ہیں ۵ سے ۱۳ تک) پھر جس شخص نے کہ جلدی کی (کچ کر نہیں) دو دن میں تو اس پر کچ گناہ نہیں اور سب سے
 کہ تاخیر کی (کچ کر نہیں) تو اس پر سب سے کچ گناہ نہیں اس شخص کے لئے جو پرہیزگاری کرتا ہو اور
 ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم اس کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے (۱۹۹) اور لوگوں
 میں سے وہ شخص ہے کہ اُسکی بات تجھ کو دنیا کی زندگی کے تعجب میں ڈالتی ہے اور اللہ
 کو گواہ لاتا ہے اُس چیز پر جو اسکے دل میں ہے حالانکہ وہ یہ سچ جھگڑا ہو (۲۰۰) اور سب
 بیٹھے مڑتا ہے تو ملک میں کوشش کرتا ہے تاکہ اُس میں فساد کرے اور ضائع کرے
 کھیتی کو اور مویشی کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کر (۲۰۱) اور جبکہ اُس سے کھا جاوے
 کہ ڈر خدا سے تو اُس کو کپڑا لیتا ہے تکبر گناہ پر پھر کافی ہے اُس کو جہنم اور البتہ وہ بُری
 جگہ ہے (۲۰۲) اور بعض آدمی وہ ہیں جو جیتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی رضا مندیوں
 کی طلب میں اور اللہ بند و نیر مہربان ہے (۲۰۳) ای لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو سلام
 میں سب کے سب اور سب پیروی کرو شیطان کی قدموں کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے علانیہ (۲۰۴)
 پھر اگر تم دنگا جاؤ بعد اسکے کہ تماری پاس آئی نہیں نشانیاں تو جان لو کہ بیشک اللہ دستِ حرکت والا
 اس بیان سے حج کے ارکان کی ہیں حقیقت بخوبی واضح ہوئی ہوگی۔ احرام باندھنا ابراہیمی زمانہ کی صورت
 کا بنانا ہے طواف کرنا کعبہ کی دیواروں کے گرد صدمہ ہے ہونا نہیں بلکہ وہ حقیقت وہ اس طریقہ پر نماز جو

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فُظْلًا مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَكِ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝ (۲۰۶) سَلِّ بِنِي اسْرَائِيلَ
 كَمَا آتَيْتَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (۲۰۷) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 وَلَسَخَوْا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَرَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (۲۰۸) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً
 وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
 اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ
 بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ
 الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۰۹)

ابراہیمی زمانہ میں اُس چوکھونٹے گھر کے گرد پڑ ہی جاتی تھی۔ صفا و مروہ میں سعی کرنا اسمعیل اور اس جسدہ
 کے استقلال اور خدا پر کامل یقین کو یاد کرنا ہے، کہ اُس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں ہی جو بانی کی
 تلاش میں وہاں اُن پر گزری تھی اُنہوں نے نصیب چھوڑا تھا، اور ایسی حالت میں ہی خدا ہی پر انہوں
 نے بھروسہ کیا۔ پس اُس یقین کو یاد کر کے اپنے دل کو خدا کی محبت میں زیادہ تر قوی کرنا ہے۔

کیا وہ (کسی اور بات کا) انتظار کرتے ہیں بجز اسکے کہ آدمی اُنکے لئے اللہ سفید بادلوں کی سیالوں میں اور فرشتے اور پورا کر دیا جادو کا نام اور اللہ ہی کہ طیر سب کام رجوع کرتے ہیں (۲۰۶) پوچھ
بنی اسرائیل سو کہ ہم نے انکو صحیح نشانوں میں سے کس قدر دیں اور جو کوئی بدل ڈالو اللہ کی نعمت
کو بعد اسکے کہ اسکے پاس آچکی ہو تو بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرے والا ہے (۲۰۷)
کیگئی ہو ان لوگوں کی لٹی جو کافر ہوئے دنیا کی زندگی اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پاک
لائے ہیں اور جو لوگ پہنچ کر ہیں قیامت کو دن ان سے بالاتر ہونگے اور اللہ رزق دے
جو جسکو چاہتا ہی جیسا (۲۰۸) سب آدمی ایک گروہ تھے پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو بشا
دنیو والی اور درانیو والی اور انکے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ لوگوں میں اس بات میں جس میں وہ
مختلف ہو گئی ہیں حکم دین اور اس میں اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنکو کتاب
دی گئی تھی بعد اسکے کہ انکے پاس نشانیاں لگئیں مگر آپس کے حسد ہی پھر ہدایت کی اللہ فی
اپنی مرضی سو حق بات کی ان لوگوں کو جو اس میں ایمان لائے جس میں کہ انہوں نے اختلاف
کیا تھا، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہی سید ہر رستہ کی (۲۰۹)

جج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک بیابان غیری ذی نفع تھا
اس قدر لوگوں کے جمع ہونے سے خوراک کا میسر آنا مشکل تھا۔ اسلئے اکثر لوگ خوراک کے لئے
جانور اپنے ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قلائد کے نام سے مشہور تھے، اور جو نہ لیجاتے تھے وہ کہ
میں خریدتے تھے، انکو ذبح کر کے خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کمانے تھے جج میں صرف

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى
 يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَتَقَرُّ بِاللَّهِ الْاَلَاءُ ثُمَّ اللَّهُ قَرِيبٌ
 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
 وَالْاَقْرَبُونَ الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ وَابْرِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۲۱۱ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
 كُرْهٌ لَّكُمْ ۝۲۱۲ وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى
 اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۲۱۳
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبَرٌ
 وَصَدْعٌ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی ہے، جہان خدا نے فرمایا ہے، "فکلوا منها واطعموا اباہا
 الفقیر، تکم فیہا منافع الی اجل مسمیٰ ثم محلہا الی البیت العتیق"، والبدن جعلنہا
 لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذا کرام اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبہا
 فکلوا منها واطعموا القانم والمعتز، وہاں نہ کوئی دیوتا ہو نہ دیسی ہیبت نہ بھار پر کوئی چیز ہو، جب یہ
 یا مینڈ یا نونٹ چڑ یا با جادو۔ نہ خدا کو اسکی بو خوش آتی ہے نہ کما خون پتیا، نہ انکی جان لینے خوش ہوتا
 ہے۔ بلکہ وہ تو صرف نیکی اور بھلائی چاہتا ہے، جیسے کہ خود اسے کما ہے، "ثم قال اللہ لھو ما ولا حماہا

۱) اے ایمان والو! کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو گے جنت میں حالانکہ تم پر (وہی مصیبت) نہیں آئی ہو جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے گزری انکو تو نے پکڑا اور تکلیف دے اور کپکپا دئے گئے ایمان تک کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اب پر ایمان لائے تھے کھا کہ کب خدا کی مدد ہوگی جان لو کہ بیشک اللہ کی مدد قریب ہے (۷۱۰) تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح (اپنا مال) خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو تو ماں باپوں اور قرابت مندوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے (خرچ کرو) اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بیشک اللہ اسکا جاننے والا ہے (۷۱۱) لکھی گئی تم پر انی اور وہ بڑی معلوم ہوتی ہو تمکو (۷۱۲) اور شاید جس چیز کو تم برا جانتے ہو اور وہی بہتر ہو تمہاری لئے اور شاید جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو وہی بُری ہو تمہارے لئے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۷۱۳) تجھ سے پوچھتے ہیں حرمت والی مہینے میں ٹرنے کا کہہ دو کہ اُس میں ٹرنے پر ابراہیم اور خدا کی راہ پر روکنا ہوا اور اُس کے ساتھ کفر کرنا ہے اور مسجد حرام سے (روکنا ہے)

ولکن ینالہ التقویٰ منکم پس اُس زمانہ میں جو حج کے دنوں میں حاجت سے زیادہ قربانی کی ہرم ہے اور لا کون جانور بیج کر کے جنگل میں ڈالتے ہیں، جنگ گید اور کتے بھی نہیں کھاتے اُسکا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ خدا نے حج ادا کرنے کی زیادہ سختی انسان پر نہیں کی اور ہر شخص کی استطاعت پر اُسکو منحصر کیا ہے جو نہایت وسیع معنی رکھتا ہے، وہ بھی تمام عمر میں ایک دفع اگر ہو سکے۔

وَأَخْرَاجَ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَاتَلُوا نَفْسَهُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِذَا سَلَطُوا
وَمَنْ يَتَدَنَّسْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٣﴾ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُو رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرُ قِلٌّ فَهُمَا يَمُومُونَ
كَبِيرٌ وَمَنْ أَفْعَلُ لِلنَّاسِ وَأَنْتُمْ هُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ ﴿٢١٥﴾ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى
قُلِ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴿٢١٧﴾ وَإِنْ خَالَيْكُمْ فَآخَرُوا لَهُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدِينَ الْمُصَلِّينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢١٨﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا لِلشُّرَكِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَعَهُ مَوْنَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا لِلشُّرَكِ

اور اسکے رہنما لوگوں کو وہاں سے نکال دینا بہت زیادہ برا ہو گا اللہ کے نزدیک اور قسطنطین پر پنا
 کرنا زیادہ برا ہے قتل سزا اور تم سے ہمیشہ بڑے جادو نیگے جب تک کہ پھر دین تکو تمہاری دین سے
 اگر وہ کر سکیں اور جو تم میں سے پھر جاوے اپنے دین سے پھر مر جاوے اور وہ کافر ہو تو یہی لوگ
 ہیں کہ مٹیا میل ہو جاتے ہیں انکے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور یہی لوگ آگ میں جاتے
 والے ہیں وہ اُسی میں ہمیشہ رہینگے (۲۱۸) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت
 کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ اُمید واریں خدا کی مہربانی کے اور اللہ بخشنے والا ہے
 مہربان (۲۱۵) تجھ ہی کو چھتے ہیں شراب اور جوئے سے کھدے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے
 اور فائدہ ہی لوگوں کے نہ ہو اور ایسا گناہ بڑا ہے انکے نفع سے اور پوچھتے ہیں تجھ ہی کہ کس طرح
 (اپنا مال) خرچ کریں (۲۱۶) کہی حاجت سے زیادہ کو اسطرح اللہ بیان کر دیتا ہی تمہاری لئے
 نشانیاں تاکہ تم فکر کرو (۲۱۷) دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور پوچھتے ہیں تجھ سے یتیموں
 سے کھدو کہ انکے لئے اصلاح کرنی بہتر ہو (۲۱۸) اور اگر تم کو ملا لو تو وہ تمہاری بھائی ہیں
 اور اللہ جانتا ہے (یعنی تمیز کرتا ہے) فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے اور اگر خدا
 چاہتا تو غنمی پہ ڈالتا تم کو بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا (۲۱۹) اور مت نکاح
 میں ناؤ مشرک عورتوں کو جب تک کہ ایمان لاویں اور البتہ مسلمان لونڈی بہتر ہے
 مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مت نکاح میں لو
 مشرک مردوں کو

حَتَّى يَوْمِنَا وَلَعِبَدٌ مِّنْهُمْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۝
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
 وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْهَيْفِضِ قُلٌ هُوَ أَذَىٰ فَاغْتَرَبُوا فِي السَّاءِ وَالْخَيْرِ وَلَا تَقْرَبُوا
 هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝
 نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاوْحَرْثُكُمْ إِنِّي سَيِّئٌ وَقَدْ مَوَّالٍ أَنْفُسِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 وَكَأَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ اللَّهَ عَرَضًا دُونَ إِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا
 وَيُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ
 فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ تَوَارَكُوا أَخَذَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَكَرُوا اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝
 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ ثَرْبُصٌ
 أَشْرَبَةُ أَشْهَرُ فَإِنْ فَاوْقَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

جب تک کہ ایمان لاویں اور اللہ سے مسلمان غلام بہتر ہو مشرک مرد سے اور اگرچہ محکوم چھوٹا ہو
 ہو تا ہو (۲۲۰) یہ لوگ نکالتے ہیں آگ (یعنی دوزخ) کی طرف اور اللہ بڑا ہی جنبت اور بخشش
 کی طرف اپنی مرضی سے اور بیان کرتا ہو اپنی نشانیاں لوگوں کیلئے تاکہ وہ نصیحت
 لیں (۲۲۱) اور تجھ سے پوچھتے ہیں حیض سے کھدکے کہ وہ نجاست ہے پس کنارہ رکھو عورتوں
 کو حیض کی حالت میں اور اُن سے مقابرت نہ کرو جب تک کہ پاک ہوں پھر جب پاک
 ہو جاوین تو اُن پاس جاؤ جس طرح کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہو بیشک اللہ دوست رکھتا
 ہے معافی چاہنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے مستحرائی والوں کو (۲۲۲) عورتیں تمہاری
 کھیتی ہیں پھر اپنی کھیتی پاس جاؤ جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجوا اپنے لئے (یعنی
 نیکی) اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم اس سے ملو گے اور خوش خبری دے
 ایمان والوں کو (۲۲۳) اور مت بناؤ اس کو اڑا اپنے قسموں کی (نیک کاموں سے) بچنے کو اور
 پرہیزگاری کرو اور لوگوں میں اصلاح کرو اور اللہ سننے والا ہی جانتا والا (۲۲۴) نہیں پکڑیگا اللہ تمہاری
 لغو قسموں میں لیکن تم کو پکڑیگا اس خیر میں کہ کمالی ہو تمہاری دلوں میں اور اللہ بخشنے والا ہی بڑا بار (۲۲۵)
 اُن لوگوں کیلئے جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں (کے پاس جانے) سے توقف کرنا ہے
 چار مہینے پھر اگر وہ پھر جاویں (اپنی قسم سے) تو بیشک اللہ بخشنے والا ہے معربان (۲۲۶)
 اور اگر انھوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو بیشک اللہ منہ والا ہی جاننے والا (۲۲۷)

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحْبَبُّ بِرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۸﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاسْتَأْذِنُوا
 بِلَاغٍ أَوْ لِسِرٍّ بِأِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاْخُذُوا

(۲۶۸) (وہ عزمو الطلاق) اسلام کو مخالفین نے حد سے یا کچھ بچی ونا سمجھی سے جواز ام اسلام پر لگائے ہیں یا نہیں
 طلاق کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہودی تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہودیوں نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی طلاق دینی چاہے تو
 طلاق نامہ لکھ دے یعنی بت پرست تو ہیں جبکہ ہاں طلاق نہیں ہو کر سیدھے عیسائی جنکے ہاں بجز ناکارہ کسی حالت میں
 طلاق جائز نہیں اس مسئلہ پر الزام دے سکتے ہیں الزام کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سماء رحم و محبت و ہمدردی
 کے برخلاف ہے، جان ملٹنے نے اس سے اختلاف کیا ہے اور نہایت عمدہ دلیلوں سے
 ثابت کیا ہے کہ جب شوہر زور و جبر میں ایسی ناموافقیت ہو جاوے جو تمدن و حسن معاشرت کے
 منافی ہو تو انجیل کے احکام کی رو سے طلاق ناجائز نہیں ہے۔

بہر حال سوقت تین شریعتیں طلاق کے معاملہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اول یہودیوں
 کی جس میں بغیر کسی سبب قوی کے مرد کو طلاق دے دینا جائز قرار دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی
 گناہ یا الزام مرد پر عاید نہیں کیا گیا۔ بلاشبہ یہ شریعت ایک ناپسندیدہ شریعت ہے اور رحم
 و محبت اور حسن معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے، ایسی شریعت سے نکاح کی
 وقعت گمٹ جاتی ہے اور وہ کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے
 ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ دوم بت پرستوں اور حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جس میں

اور جن عورتوں کو کہ طلاق دی گئی ہو ٹھہری رہیں اپنے آپ تین معتاد تک اور نہیں روا ہے ان کو کہ چھپاویں جو کچھ کہہ پیدا کیا ہو اللہ نے ان کے رحموں میں اگر میں ایمان لائی والی السداور اخیر دن پر اور ان کے خاوند زیادہ حق دار ہیں ان کو بچھیر لینے کے اُمیں (یعنی اپنے نکاح میں) اگر وہ اصلاح چاہیں اور عورتوں کے لئے بھی (مردوں پر) اُسی کی مانند (حق) ہے جیسا کہ (مردوں کا) اُن پر ہے ساتھ نکوئی کے اور مردوں کیلئے اُن پر اس معاملہ میں فضیلت ہے اور الذیبر دست ہے حکمت والا (۲۷۸) طلاق (رجعی) دو دفعہ دینی ہے پھر یا تو نیکی سے روک لینا ہے یا احسان کو ساتھ چھوڑ دینا ہے اور نہیں حلال ہے تم کو کہ لو

طلاق جائز نہیں یا مجبوزنا کے اور کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس شریعت میں اس مقدس رسم کا بلاشبہ نہایت ادب کیا گیا ہے مگر حسب طرح کہ یہودی شریعت میں افراط تھی اسی طرح اس شریعت میں تقویٰ ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جاویں جو کسی طرح اصلاح کو قابل نہ ہوں تو نکاح بھی کچھ علاج ہونا چاہیئے، اور وہ علاج طلاق ہی پس کچھ شک نہیں کہ ایسی حالت میں بھی طلاق کا جائز نہ ہونا حسن معاشرت اور انسانی فطرت کے برخلاف ہو تیسری شریعت محمدیہ ہے جس کا ذکر اس آیت اور اُس کے بعد کی آیتوں میں اور آنحضرت صلعم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے۔ اس شریعت حقہ نے اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے زیادہ تمدن اور حسن معاشرت کی حفاظت انسانی فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ نے طلاق کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے جبکہ زن و شوہر میں مرض ناموافق و عدم محبت کا ایسے درجہ پہنچ جاوے جو علاج کے قابل نہ ہو، یا یوں کہو کہ بجز طلاق کے دوسرا کوئی علاج اُس کا نہ ہو۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط کا ہے کہ اُس میں جو خرابی پیدا ہو سو اسے اُنہی دونوں

مِمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَلَّا يَقْبَلُوا حَدُّوَدَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقْبَلُوا حَدُّوَدَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِإِذْنِكُمْ حَدُّوَدَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَآؤُمِنْ تَعَدَّ
حَدُّوَدَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۶۹﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَسْكُرَ رَوْحًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ كُنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمَا حَدُّوَدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

کے اور کوئی تفسیر اشخص اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بوجہ طلاق
کے اور کچھ نہیں یا نہیں اس لئے اس شریعت حقہ کے بانی نے اس حد کی تعین انہی کی راے اور انہی
کی طبیعت پر منحصر کی ہے اور اسی کے اخلاق کو اس کا قاضی بنایا ہے جس کی تسلی و موافقت
کے لئے ابتداء میں عورت بطور انیس دن تواز اور مونس و نگہسار کے پیدا ہوئی تھی اور اس بات کا کہ وہ
علاج بے محل و بے موقع بذراخلقی اور بدخواہش نفسانی سے نہ کیا جاوے جہاں تک کہ انسانی فطرت
کے مناسب حال تھا اسناد کیا ہے۔ مردوں کو ہمیشہ کی ہے کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت
رکھیں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، ان کی سختی و بدعلاجی کو تحمل سے برداشت کریں۔ عورتوں کو
ہمیشہ کی کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی وفاداریوں۔ پھر طلاق کی نسبت
فرمایا کہ گو طلاق جائز کی گئی ہے مگر کوئی چیز زمین کے پردہ پر طلاق سے زیادہ خدا کو غصہ دالنے والی
پیدا نہیں ہوئی۔ عورت کی نسبت فرمایا کہ جو عورت بغیر لاعلم ضرورت کے اور بغیر سمجھت حالت
کے اپنے شوہر سے طلاق کی خواہاں ہو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ
طلاق سے ایسے ناراض ہوتے تھے کہ بعض دفعہ صیابہ کو شہید ہوا کہ طلاق دینا والے ایسا جرم کیا

اُس چیز میں سے جو کچھ تم نے انکو دیا جو کچھ یہی مگر جبکہ اس بات سے دونوں ڈریں کہ
دونوں نہیں قائم رکھ سکنے کی حدیں اللہ کی پھر اگر تم ڈرو کہ دونوں نہیں قائم رکھیں گے
اللہ کی حد کو تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اُس چیز میں کہ عورت اُسکو اپنے بدلہ دی
یہ ہیں اللہ کی حدیں پھر اُسے تجاوز مت کرو اور جسے تجاوز کیا اللہ کی حدوں سے پھر یہی
لوگ ہیں جو ظالم ہیں (۲۲۹) پھر اگر عورت کو طلاق دیدی (یعنی تیسری بار تو اس کے بعد اُسکو
حلال نہیں ہے جب تک کہ نکاح کرے اُسکے سوا دوسری شوہر سے پھر اگر وہ اُسکو طلاق
دیدے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے پھر اگر نکاح کر لینے میں اگر گمان کریں کہ دونوں
قائم رکھیں گے حدیں اللہ کی اور یہ اللہ کی حدیں ہیں (۲۳۰)

ہو کہ قتل کر نیکے قابل ہو پھر ان ہاتھوں اور تہ دیدوں ہی پر طلاق کے روکنے میں بس نہیں کیا بلکہ نکاح
اور ملاپ کے قائم رکھنے کی اور بہی تدبیریں فرمائیں یعنی پوری تفریق واقع ہو نہ کیوں دفعہ طلاق دینا معتبر
رکھا ہو اور یہ اجازت دی کہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جاوے اور بخشش مٹ جاوے اور دونوں کی
محبت تازہ ہو جاوے تو پھر بدستور جود و خصم ہیں دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح وہ آپس میں بدستور
جود و خصم ہو سکتے ہیں لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق دیاوے تو ثابت ہو گیا کہ یہ بیل منڈ ہے چڑھنے والی
نہیں بہتر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے۔ ایسی حالت میں کہ عورت کو مرد سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے
طلاق دینے کو منع فرمایا اس سلسلہ پر کہ شاید زمانہ مقابرت میں محبت و الفت کی ایسی تحریک ہو کہ خیال طلاق
دل سے جاتا رہے پس یہ تمام احکام نہایت خوبی و تدبیر و اعتدال سے فطرت انسانی کو مطابق ہیں خدا نے ان احکام
کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں انکو توڑنا نہیں چاہیے نہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیں کچھ
ویو ایرس یا خدقین نہیں ہیں بلکہ یہ حدیں فطرت انسانی کی حدیں ہیں جبکہ توڑنا انسانیت کی حد سے خارج ہونا
ہے پس جو لوگ مسئلہ طلاق پر معترض ہیں جب وہ اُسکو بخوبی سمجھیں گے اور فطرت انسانی پر غور کریں تو

يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
هُنَّ ضَرَارًا لِلتَّعَدُّ وَأَمَّنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ لِيُعْظِمَ بِهِمُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكُمْ أَذْكُرُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَ
الْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ بَيْتِ كُلِّ مِلَّةٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنكِحَ
الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وُسْعًا إِلَّا تَضَارًّا وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

بیان کرتا ہوا کہ اُس گروہ کے لوگ نہ جانتے ہیں (یعنی اُس گروہ کیلئے جو جاننے کے قابل ہیں نہ غیر مکلفین کے لئے جو مجنون یا نابالغ ہیں) (۲۳۰) اور جبکہ تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ پہنچ گئیں اپنی میلو کو پھر یا تو روک لو انکو ساتھ تنگی کے یا چھوڑ دو انکو ساتھ تنگی کے اور تم روک لو انکو ضرر پہنچانے کو تاکہ ان پر زیادتی نہ کرو اور جو کوئی ایسا کر لگا تو بیشک اُسے اپنے اوپر ظلم کیا اور تم ٹھیک اور اللہ کی نشانیوں کو تمسخر اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں اور اُس چیز کو یاد کرو جو اتاری ہے تم پر کتاب اور حکمت سے اور نصیحت کرتا ہے تم کو اُس سے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے (۲۳۱) اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی اور انھوں نے اپنی مدت پوری کر دی تو انکو اپنے خاوندوں سے جبکہ وہ تنگی سے آپس میں راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے منع مت کرو اِس بات سے اُس شخص کو کہ جو تم میں سے خدا پر اور اخیر دن پر ایمان لایا ہے نصیحت کیجاتی ہے یہ بات تمہارے لئے پاکیزہ اور پاک ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۲) اور بچے والیاں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلا دیں یہ اُسکے لئے ہو جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور جس شخص کا بچا ہے اُس پر تنگی کے ساتھ اٹھا کر لے کر آنا اور اٹھا کر لے کر آنا ہر کوئی شخص تکلیف نہیں دیا جاتا مگر بقدر اُسکی طاقت کے نہ ضرر میں ڈالی جاوے کوئی ماں بسبب اُسکی بچے کے اور نہ وہ جب کا بچا ہے بسبب اُسکے بچے کے اور وارث پر ہر کسی کی مانند ہو پھر اگر دونوں دودھ چھوڑا تو انکا آپس کی رضامندی و مشورہ سے ارادہ کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے،

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوِیِّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ
أَجَلُهُنَّ فَلْأَجْنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (٢٣٤) وَالْأَجْنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ
مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمُ اللَّهِ أَنَّكُمْ
سَتَدَّكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَا عِدُّوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (٢٣٥) وَلَا تَعْرُومُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ (٢٣٦) الْأَجْنَا حَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ
قَدَرِهِنَّ عَلَى الْفَقْرِ قَدْ رُفِعَ مَتَاعُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ۝ (٢٣٧)
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اور اگر تم اپنی اولاد کو پلائیوں سے دودھ پلوالینا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ حوالہ کرو جو کچھ تم نے دینا کیا ہے نیکی سے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اُسکو دیکھتا ہے (۲۳۳) اور جو لوگ تم میں سے مر جاویں اور بیویاں چھوڑیں تو انکو خود چار مہینے اور دس دن انتظار کرنا چاہیے پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اُس بات میں جو وہ اپنے لئے نیکی سے کرنا چاہیں اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے خبر دار ہے (۲۳۴) اور تم پر گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ اشارتاً تم نے عورتوں سے پیغام بھلح کیا ہو یا تم نے اپنے دل میں اُسکو پوشیدہ رکھا ہو اللہ جانتا ہے کہ بیشک تم انکو یاد کرو گے ولیکن اُن سے خفیہ وعدہ مت کرو بجز اسکے کہ کو کوئی بات نیک (۲۳۵) اور مت قصد کرو عقد نکاح کا جب تک کہ پہنچے میعاد معینہ اپنی مدت کو اور جان لو کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہیں اُس سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ بخشنے والا ہے بردبار (۲۳۶) تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اُسوقت کہ انکو چھو ابھی نہیں ہے یا انکے لئے تم نے کوئی مقدار (یعنی مقدار مرہ) مقرر نہیں کیا کی ہے اور انکو کچھ دو مقدور والے پر نیکی سے دینا ہے اپنے مقدور کے موافق اور تنگ دست پر اپنے مقدور کے موافق (یہ ایک طرح کا) حق ہے نیک لوگوں پر (۲۳۷) اور اگر تم نے اُن کو طلاق دی ہے قبل اس سے کہ انکو چھو اہو

وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
 أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةٌ الشَّكَارِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
 وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾
 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
 قَانِتِينَ ﴿٢٣٩﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٠﴾ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْزِلُوا أَجَاوِصَهُ لَا تَنْزِلُوا إِلَهُكُمْ مَتَاعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ خُرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي
 أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤١﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ
 مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٢﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

بِالْقِيَمِ جَانِثِينَ كَی بِلَا شَبِیْهِ حِکْمِ اُسی کا ہے جسے فطرت انسان کو نبایا ہے۔

(۲۴۲) (الموتولی الذین خرجوا) اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کن کن لوگوں کا ذکر ہے حضرت
 نے لفظ "موتوا" اور لفظ "احیاء" سے یہ قیاس کیا کہ یہ لوگ حرقیل نبی کے وقت میں تھے، حرقیل نبی کا ایک
 قصہ روایتی ہے کہ وہ دیکھنے اور بچنے کے زندہ ہونیکا حرقیل نبی کی کتاب میں مندرج ہے ہمارے ہاں کی
 مفسرین نے صرف ان دو لفظوں سے ایک قصہ مثل قصہ حرقیل نبی لیا ہے جو محض غلط ہے اور حدیث و روایات

اور تم نے اُنکے لئے مقدار یعنی مقدار مقرر کی ہے تو جو تم نے مقرر کیا ہے اُسکا نصف
 (دینا چاہیے) مگر یہ کہ وہ معاف کر دین یا وہ شخص معاف کرے جسکے اختیار میں
 نکل جانے کا تھا اور تمہارا معاف کرنا زیادہ تر قریب ہی پرہیزگاری کیلئے اور تہ بہ تہ
 آپس کے احسان کو بیشک اللہ تعالیٰ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ﴿۲۳۸﴾
 حفاظت کرو نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور خدا کیلئے کھڑے ہو عاجزی کرنا ﴿۲۳۹﴾ پھر
 اگر تم کو ڈر ہو تو پیادہ یا چلتے ہوئے یا سواری پر چلتے ہوئے (نماز پڑھو) پھر جب شکو
 با من ہو تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھائی ہے وہ چیز کہ تم نہیں جانتے تھے ﴿۲۴۰﴾
 جو لوگ تم میں سے مرد ہوں اور بیویاں چھوڑیں وصیت کریں اپنی بیویوں کیلئے ایک
 برس تک کچھ دینے کی بغیر کالہ دینے کے پھر اگر وہ نکل جاویں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے
 اس بات میں کہ وہ کریں جو کچھ کہ اُنکے دل میں ہو یہی سو اور اللہ زبردست ہو حکمت والا ﴿۲۴۱﴾
 اور طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے یہی سو کچھ دینا حق ہے پرہیزگار ہے ﴿۲۴۲﴾ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ
 تمہاری انہی نشانیاں تاکہ تم سمجھو ﴿۲۴۳﴾ کیا تو ذلّ لوگوں کو نہیں دیکھتا یعنی اُنکا حال نہیں جانا جو نکل رہے

کے لفظ سوانہوں نے وہاں سے اُن لوگوں کا اپنا ملک چھوڑ کر چلا جانا قرار دیا ہے مگر اس تفسیر کی کوئی سند نہیں ہے صرف
 اسی غلط خیال پر یہ تفسیر بیان کی ہے۔

حدالموت کے لفظ سے سبب دہاکے اُن لوگوں کا ملک چھوڑ کر چلا جانا ایک نہایت غلط قیاس ہے کیونکہ
 اسی مقام پر خدا نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے لڑنے کی ترغیب دی ہے اور اسلئے لڑائی میں مارو جائیں خوف
 سے اُن لوگوں کا ملک کو چھوڑ کر چلا جانا مراد ہو سکتا ہے نہ کہ وہاں کے ڈر سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لَكُمْ فِي الْمَوْتِ فَكُلٌّ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۴۶﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۷﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا
 حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
 يَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۴۸﴾

موت اور احیاء کے حقیقی معنی ہی بیان ملو نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں کوئی اشارہ اس بات کا
 کہ یہ امر معجزہ سے ہوا تھا اور کیا عمل معجزہ دکھانا تھا اور کس غیرت سے دکھایا تھا اور کسکو دکھایا تھا نہ کہ
 نہیں ہے، اور جو کہ یہ الفاظ موقع جنگ میں واقع ہیں اس لئے موت سے اُن لوگوں کی ناموسی اور
 بزدلی پر مار رہا ہے جو لڑائی میں موت کے ڈر سے ملک چھوڑ گئے تھے جیسے کہ عام محاورہ میں کہتے
 ہیں کہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اچھا مرد یعنی مصیبت میں پڑے رہو، خدا نے اور کچھ بھی موت کے
 لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ قل موتوا بغيظكم، یعنی اپنے
 غصہ میں مرد یعنی تباہ و خستہ دل رہو اور احیاء کے لفظ سے اُنکے دل میں قوت آنا اور لڑنے
 پر آمادہ ہونا اور دشمن کو شکست دینے پر قادر ہونا مراد ہے اور اسی تمثیل پر مسلمانوں کو
 دوسری آیت میں دشمنوں سے لڑنے اور دل کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی ہے، پس موت
 و احیاء سے حقیقی موت و زندگی سمجھنا اور تمام قصہ کو خرقیل نبی کے فرضی قصہ پر جو خرقیل
 کی کتاب میں ہے محمول کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔

بلاشبہ جبکہ قرآن مجید میں اُن لوگوں کا زیادہ حال بیان نہیں ہوا ہے تو مفسر کا صرف یہ کام ہے کہ تاریخی
 گذشتہ واقعات پر خیال کرے اور دیکھے کہ کونسے تاریخی واقعہ سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہے

اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں تہیہیں کرکھا اللہ نے مروت (یعنی سبب موت کے ڈر کے یا اپنی نامردی کا اور لڑنے کے ڈر سے) پھر جلایا انکو (یعنی انکے دل میں شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا کیا) بیشک اللہ تعالیٰ کو کون پرالبتہ فضل کرنے والا ہے و لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (۲۴۴) اور لڑو (اے ایمان والو) اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بیشک اللہ سننے والا ہے جاننے والا (۲۴۵) کون وہ شخص ہے جو قرض دے اللہ کو قرض نیک پھر دو گنا کر دے اسکو اس کے لئے دو گنا کرنا بہت دفعہ اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کئے جاؤ گے (۲۴۶)

اور کوئی قرینہ اس واقعہ سے آیت کے متعلق کرنا ہے یا نہیں اور اس طرح آیت کا تعلق اس واقعہ سے قرار دو اس مقام پر قرآن مجید میں ان واقعات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل اور مدیانیوں اور فلسطینیوں میں واقع ہوئے تھے اور اس لئے قیاس کرنا جو صریح موقع ہے کہ اس آیت میں بھی اسی واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہے۔ مدیانیوں کے پڑھانے سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے اور جنگوں میں بہاگ گئے تھے اور سات برس تک اُپر یہ مصیبت رہی پھر جبریل بنی ان میں مبعوث ہوئے اور انھوں نے انکو لڑائی پر ترغیب دی اور انکا دل مضبوط کیا اور مدیانیوں پر انھوں نے فتح پائی۔ پس خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگے وہ ایسی بدتر حالت کو جو مرنے کے برابر ہے پہنچ گئے تھے پھر اللہ نے انکو ہمت و جرأت سے زندہ کیا اور محمد و خورشید نے اس طرح مسلمانوں کو بھی موت کے ڈر سے بزدلی و نامردی جو موت کے برابر ہے اختیار کرنی نہیں چاہیے بلکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا اور بھادوری و دلیری و استقلال کو کام میں لانا چاہیے۔

۴۔ موتوا بحذر کم الموت او موتوا بحذرکم و حذرکم من الحرب كما قال الله تعالى في سورة

ال عمران قتل موتوا بغيظکم۔ سید احمد۔

† دیکھو تورات میں کتاب قصۃ باب ششم۔

الْمُرْتَدِّ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِنَبِيِّهِمْ ائْتِنَا مَائِدَةً نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَكُنَّا أَلَّا
نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَبَنَاءِنَا فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۝ (۲۴۴)

(۲۴۴) (المرتدالی الملأ) اس آیت سے لغایت آیت ۲۵۲ طالوت و جالوت کی رائیون کا ذکر ہے اور یہ

دو زمانہ ہے جبکہ بنی اسرائیل میں شموئیل نبی تھے اور ان آیتوں میں پانچ واقعوں کا بیان ہے۔

(۱) بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے درخواست کرنا کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کرے۔

(۲) شموئیل نبی کا بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا۔

(۳) تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد میں بنی اسرائیل کے پاس آجانا۔

(۴) طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی سے منع ہونا۔

(۵) فلسطینیوں کا شکست پانا اور جالوت کا داؤد کے ہاتھ سے مارا جانا۔

یہ تمام واقعات توریت کی کتاب شموئیل میں مندرج ہیں مگر تیسرے اور چوتھے واقعوں کی مقدار مختلف ہے یعنی کتاب شموئیل میں تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد سے پہلے آجانا لکھا ہے اور قرآن مجید میں طالوت کے عہد میں اور اسپر عیسائی مورخوں نے اعتراض کیا ہے کہ غلطی سے ماقبل کے واقعے کو مابعد کے واقعے میں شامل کر دیا ہے۔

کتاب شموئیل سے پایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ بمقام شیلوہ تھا جہاں عیسیٰ بنی اسرائیل پر چاکم تھا اسکے عہد میں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں بمقام بن غیر رٹرائی ہوئی اور بنی اسرائیل کی شکست ہوئی (دیکھو کتاب شموئیل باب ۴ درس ۲) تب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو شیلوہ سے لشکر گاہ میں منگایا اور دوبارہ لڑے اور شکست عظیم ہوئی اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے مارے گئے اور تابوت سکینہ کو فلسطینی چھین لے گئے (دیکھو کتاب

کیا تو نے بنی اسرائیل کو اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئے (یعنی اُمتِ شموئیل مغیر) جبکہ اُنھوں نے اپنے نبی کو کھاکہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرتا کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں (یعنی جالوت ہی) نبی نے کھاکہ کیا تم ایسے نہیں معلوم ہوتے کہ اگر تمہاری لڑائی ملکی جاوے تو تم نہ لڑو گے اُنھوں نے کھاکہ کیون نہ ہم لڑینگے اللہ کی راہ میں حالانکہ بیشک ہم خارج کئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب اُن پر لڑائی ملکی گئی تو پھر گئے بجز تھوڑے لوگوں میں سے اور اللہ جانتا ہی ظالمون کو (۲۴۷)

شموئیل باب ۴ درس ۱۰ (۱۱) عیسیٰ بھی یخبرئیل کے کرسی پر سے گر پڑا اور گیارہ سال زمانہ میں شموئیل نبی ہو چکے تھے مگر اُن کی عمر چھوٹی تھی فلسطینی تابوتِ سکینہ کو مقام ابنِ عزیز سے جہاں سے اُنھوں نے فتح کیا تھا بمقامِ اشدود لیگے اور داگون بت کے مندر میں رکھا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۵ درس ۱ لغایت ۵) پھر وہاں سے بمقامِ گٹ لیگے (دیکھو کتابِ مذکور درس ۸) پھر وہاں سے بمقامِ عقرون لیگے (دیکھو کتابِ مذکور درس ۱۰) اس کے بعد فلسطینیوں نے ایک گاڑی میں دو گایوں کو جوت کر اور تابوتِ سکینہ کو اُس پر رکھ کر جنگل میں چھوڑ دیا اور وہ گائیں اُسکو لیکر بمقامِ بیتِ الشمس چلی آئیں اور یوشع کے کھیت میں جا کھڑی ہوئیں اُسے تابوتِ مذکور لیا اور اپنی ہاں رکھا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۷ ششم کتابِ شموئیل میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی شکست ہونے اور تابوتِ چہین لیجانے کے سات مہینے بعد ہوا۔

اس کے بعد تابوتِ سکینہ قریاتِ یعاریم میں آیا اور بنیاداب کے گھر میں بمقامِ گجاہ رکھا گیا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۷ درس ۱) مگر کتابِ شموئیل میں نہیں لکھا کہ بیتِ الشمس میں کس قدر مدت تک رہا۔ عیسیٰ اُنی موزوں کے نزدیک مسیح قبلِ مسیح کے تابوتِ سکینہ فلسطینیوں نے چہین لیا تھا اور مسیح کے قریاتِ یعاریم میں لگایا وہاں آئیکے بیس برس بعد یہودیوں نے بتوں کی عبادتِ شموئیل نبی کی فحاشی سے موقوف کی اور خدا کی پرستش اختیار کی (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۷ درس ۱۲) اور بنی اسرائیل شموئیل کی سردار میں ایک لڑائی فلسطینیوں کے ہوئی اور فلسطینیوں کو شکست کھانی جب شموئیل ضعیف ہوئے تب بنی اسرائیل نے کسی بادشاہ کو

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَدِيَنًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْضَرُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
 يُعِزَّهُمْ مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
 بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾

مقرر کرنیکو کھا اور طالوت کو ۹۵۰ قبل مسیح میں بادشاہ کیا۔

کتاب شموئیل میں طالوت یعنی شاؤل اور جالوت کی لڑائی اور اُسکے مارے جانیکا ذکر ہنگر طالوت کی لشکر کو
 دیا کے پانی پینے سے منع کرنیکا ذکر نہیں ہے بلکہ توریت کی کتاب قضایا باب ہفتم میں جدعون کے لشکر کو ایک
 چشمہ کے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۴۹ قبل مسیح کے ہوا تھا اسلئے عیسائی مورخ غفر
 کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلطی سے جدعون کے لشکر کے واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے۔
 ان دونوں اعتراضوں کے تسلیم کرنیکے لئے جو مخالفت کتاب شموئیل پرینی ہیں ضرور ہے کہ کتاب شموئیل
 میں جو واقعات اور جو ترتیب ان واقعات کی ہے اُسکو صحیح تسلیم کر لیا جاوے اور یہ بات ہی مان لی جاوے
 کہ کوئی واقعہ طالوت کے لشکر کا ایسا نہیں ہے جو کتاب شموئیل میں لکھنے سے رہ گیا ہو حالانکہ خود عیسائی
 مورخ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے شموئیل کی کتابوں کے مضامین میں باہم اختلاف ہے۔ کتاب اول
 شموئیل باب ۱۶ درس ۲۲ و ۲۱ سے ظاہر ہے کہ طالوت داؤد سے اور اُسکے باپ ایشی سے بخوبی واقف تھا
 داؤد کو اُسکے باپ کے پاس سے بلایا تھا اور اپنا مسلح دار کیا تھا، اُسی کتاب کے باب ہفتم ہم درس
 ۱۵ سے ظاہر ہے کہ داؤد طالوت سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ لڑائی کے ہنگامہ میں جب
 داؤد اپنے بھائیوں کی خبر لینے آیا تو داؤد نے کھا کہ جالوت سے میں لڑو لنگائی خبر سنکر طالوت نے داؤد
 کو بلایا اور گفتگو کے بعد لڑنے کی اجازت دی اور اپنی زرہ و خود و تلوار بھی دی جسکو داؤد نے لیکر پھربدیا
 (دیکھو کتاب اول شموئیل باب ۱۷ درس ۳۱- لغایت ۳۹) مگر اُسی باب کے درس ۵۵ میں لکھا ہے کہ

اور اُن سے کھا اُنکے نبی نے کہ بیشک اللہ نے تمہیک تمہاری کھانا طالت کو بادشاہ مقرر کیا ہے اُنھوں نے کھا کہ کیونکر اُسکو ہم پر بادشاہی ہوگی حالانکہ ہم اُس سے بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں اور نہ اُسکو کچھ دولت کی فراخی دی گئی ہے اُنکے نبی نے کہا بیشک اللہ نے اُسی کو تہنیتِ خیر کیا ہے اور اُسکو علم اور جسم میں فراخی دی ہو اور اللہ دیتا ہی اپنا ملک جسکو چاہتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا ہے جانتے والا (۲۴۸)

جب داؤد ڈرنیکو بریا تو طالت نے اپنے لشکر کے سروا سے پوچھا کہ یہ جوان کس کا بیٹا ہے اور درس ۸ میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے جالوت کا سر کاٹ لیا اور طالت کے پاس لے آیا تو طالت نے پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ پس ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک طالت داؤد سے مطلق واقف نہ تھا۔ اس اختلاف کے سبب خود عیسائی مورخوں کی یہ رائے ہے کہ کتابِ شموئیل میں قصہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے جالوت کی لڑائی کے بعد داؤد طالت کا مصاحب اور سلج بردار ہوا ہے۔ اس پر ہی اختلاف رفع نہیں ہوتا کیونکہ سولہویں باب سے داؤد کی پہلی دفعہ بطورِ مطرب برلوط نواز کے طالت سے ملاقات ہونی پائی جاتی ہے۔

متقدمینِ علمائے عیسائی نے خیال کیا ہے کہ باب ہفتم کتابِ اولِ شموئیل کے درس ۱۲۔ لغایت ۳۱ و درس ۵۵ لغایت ۵۸ و باب ہیجدیم کے درس ۱۔ لغایت ۵ صحیح نہیں ہیں اور انکو خارج کر دیا ہے چنانچہ سپٹو ایجنٹ کے قلمی نسخہ و ٹیکن میں وہ آیتیں نہیں ہیں اگر وہ آیتیں نکال ڈالی جاویں تب بھی اور آیتوں میں جیسے کہ باب ۱۶ کے درس ۱۸۔ لغایت ۲۱ و باب ۱۷ کے درس ۳۳۔ لغایت ۴۰ کی مطابقت ہی نہیں ہو سکتی۔ انہی اختلافات کے سبب بعض عیسائی عالمان کی یہ رائے ہے کہ ساری کاسا راسرہوان باب الحاقی و نامعتبر ہے۔ جان کیٹو نے اپنی کتاب سبکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہی کافی نہیں ہے کہ جس مقام کو ہم غلط سمجھیں اُسے الحاقی سمجھ کر خارج کر دیں اور باقی کو بلا کم و کاست صحیح جانیں کیونکہ ممکن ہے کہ جنہوں نے الحاق کیا تھا انہوں نے باقی حصوں میں بھی تصرف کیا ہوگا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۷۹﴾
 فَلَمَّا فَصَلَ طَآءُوتٌ بِأَجْنُودٍ قَالَ إِيَّاكَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ
 اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاؤُهُ
 هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَآءُوتَ وَ
 جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهَ كُفُّوا فَعْدَهُ
 قَلِيلًا غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۸۰﴾

علامہ اسکے یہی تحقیق نہیں ہے کہ شمویل کی کتابیں کب لکھی گئیں اور کسے لکھی ہیں یہودی اور بری
 بیسے عیسائی عالم خیال کرتے ہیں کہ شمویل کی کتاب کا بڑا حصہ پہلے چوبیس باب شمویل کے لکھے ہوئے
 ہیں اور باقی ناٹان نبی و گید نبی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیل اور کروشیس خیال کرتے ہیں کہ یہ سب
 کتابیں یرمیاہ نبی نے لکھی ہیں مہان کی یہ رائے ہے کہ یہ کتابیں شمویل کے بہت زمانہ بعد یعنی قید
 بابل کے تیسویں سال میں لکھی گئی ہیں۔ اگر حقیقت ایسا ہی ہو کہ تین ہاتھوں نے ان کتابوں کو
 لکھا ہو تو واقعات کا انٹ پلٹ ہو جانا یا بعض واقعات کا تحریر سے رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو
 آسانی سے خیال میں آ سکتا ہے۔

ہمدی غرض اس بحث سے شمویل کی کتابوں پر جس طرح وقوع کی نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات ثابت

اور انکو انکے نبی نے کھا کہ بیشک اُسکی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق جس میں ایک تسکین ہے تمہاری پروردگار سے اور جس میں اُس میں کا بقیہ ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے آجا دلیگا اوٹھا لاؤ گے اسکو فرشتے بیشک اہم البتہ نشانی ہے تمہاری اگر تم ایمان والو ہو ﴿۲۴۹﴾ پھر جب آؤ گے گہرا طاوت اپنی لشکر سمیت تو اُسکو کما بیشک اللہ کو متبادر لگیا ساتھ ایک نہر کے پھر جو پہلی اُس سے تودہ مجھ سے (یعنی میری گروہ سے) نہیں ہے اور جو کوئی اسکو نہ چکے تو بیشک وہ مجھ سے (یعنی میرے گروہ سے) ہو مگر پینے والوں میں سے) جس نے بھریا ایک چلو اپنے ہاتھ سے وہ پہلے حکم میں داخل نہیں ہو پھر پلایا لوگوں نے اُس میں سے مگر اُن میں سے تھوڑوں نے (نہیں پہلا) پھر جبکہ وہ اور وہ لوگ جو اُس پر ایمان لائے تھے اُسکے پار ہوئے تو بولے کہ ہکو آج کے دن جالوت اور اُسکے لشکر دن کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہیں ان لوگوں نے کہا جو جانتے تھے کہ بیشک وہ خدا سے ملیں گے، بہت ہوا ہی چوٹا گروہ غالب ہوا ہی بڑی گروہ پر خدا کی مرضی سے اور اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے ﴿۲۵۰﴾

کرنی ہے کہ قرآن مجید پر اس وجہ سے کہ شمول کی کتابوں سے بیان میں مختلف ہے اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک کہ اور طرح پر اُسکی غلطی ثابت نہ کی جاوے۔

میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے اُسکی صحت پر کسی کو اس وجہ پر مجبور کروں کہ قرآن میں لکھا ہے، بلکہ میں دونوں واقعوں پر جو قرآن و کتاب شمول میں مندرج ہیں بطور ایک نکتہ چین مورخ کے غور کرنا اور اُس نکتہ چینی سے دونوں قولوں میں سے ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔

تاہوت سکینہ کو فلسطینی فتح کر کے چھین لے گئے تھے، کتاب شمول میں اُسکا واپس بھیج دینا ایسی عجیب اور کراماتی واقعہ پر مبنی کیا ہے جسکو کوئی آزاد راے کا مورخ جو واقعات کو انسانوں کو حالات اور افعال کا نتیجہ سمجھتا ہے تسلیم نہیں کر سکتا۔ لڑائی کے شکست ہونے کے بعد بنی اسرائیل

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵۱﴾ فَهَزَمُوهُمْ
يَا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۲﴾
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۳﴾

نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ انہوں نے پھرت حاصل کی تھی، تابوت سکینہ کا دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جانا بلاشبہ انکو نہایت بے دیتا ہو گا اور انکی نہایت آزدی ہو گی کہ وہ اسکو بھرا اپنے دشمنوں سے پس ہیں۔

اس شکست کے بیس برس بعد وہ فلسطینیوں سے پھر لڑے اور فلسطینیوں نے شکست پائی جس سے معلوم ہوتا ہے فلسطینی کمزور ہو گئے تھے۔ فلسطینی خوب جانتے ہو گئے کہ بنی اسرائیل جب تک کہ تابوت سکینہ انکے نہ ہاتھ لگے لڑائی سے باز نہیں آئیکے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کو زیادہ موت ہو گئی اور ترموئیل نبی نے تمام فرقوں کو جو عیسیٰ کے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے تھے اکٹھا کر لیا اور طاوت کو بادشاہ مقرر کیا اور یہ امر بنی اسرائیل کی زیادہ قوت کا اور فلسطینیوں کو جو کمزور ہوتے جاتے تھے زیادہ خوف کا باعث ہوا ہو گا انہوں نے سمجھا ہو گا کہ اگر تابوت سکینہ واپس کر دیا جائے تو شاید مصیبت جنگ سے حفاظت ہو جاوے انہوں نے جابجا اسکو منتقل کیا اور آخر کار ایک گاڑی میں لاد کر بعد زرتوجائے کے بیت الشمس کی سرحدیں جن بنی اسرائیل کا ایک شہر فلسطینیوں کی سرحد سے ملا ہوا تھا چھوڑ آئے، اور اس تمام اصلی واقعہ پر خیال کرنے سے اس بات کو کہ تابوت سکینہ طاوت کے عہد میں آیا ہو گا جیسا کہ قرآن میں مندرج ہے زیادہ ترجیح ہوتی ہے۔

اور جب سامنے ہوا جالوت اور اسکے لشکر تو انہوں نے کہا اسے ہمارے پروردگار ہم پر ہے
 ہماری دلوں میں صبر و دل اور تقایم رکھ ہماری قدم اور مدد کر ہماری کافر و فکی قوم پر (۲۵۱) پھر
 انکو اللہ کی مرضی سے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے اسکو بادشاہی اور
 حکمت عطا کی اور اسکو جو کچھ وہ چاہتا تھا سکھایا اور اگر اللہ کا دفع کرنا آؤ یہ تو بعض آدمیوں کا
 بعض سے نہوتا تو تباہ ہو جاتی زمین (یعنی ملک) و لیکن اللہ فضل کرنے والا ہوا غامض (۲۵۲)
 یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ہم انہیں تجھ کو بڑھاتے ہیں برحق اور بیشک تو رسولوں میں سے ہے (۲۵۳)

دریا کے پانی پنی سے منع کرنے کی نسبت اول ہکو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں طالوت و جالوت میں لڑائی
 ہوئی تھی وہ کیا مقام تھا، فلسطینی مقام سو کوہ وغرقاہ و آفس و سیمین جمع ہوئے تھے اور بنی اسرائیل
 وادی ایلاہ میں دونوں لشکروں کے درمیان دریا سے خورق واقع تھا فلسطینی اس کے بائیں
 کنارہ پر یعنی جانب جنوب تھے اور بنی اسرائیل اس کے داہیں کنارہ پر یعنی جانب شمال تھے اور بنی اسرائیل
 نے دریا کو عبور کر کے فلسطینیوں پر چڑھ کر لڑا تھا پس قرآن مجید کے ان لفظوں کی کہ "ان اللہ مبتلیکوبنہر" جو
 جغرافیہ اور تواریخ سے بخوبی تصدیق ہوتی ہے۔

باقی ہمارے پانی پنی سے منع کرنا۔ ہر شخص جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہے اس بات کو
 بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر فوج کشی کرتی ہے تو ہر ایک شخص اس کی قوم کا بہادر
 اور غیر بہادر دل چلا اور دل کا بودا قومی لحاظ سے اس کا ساتھ ہو لیتا ہے۔ لیکن جب وقت حملہ کرنے کا
 آتا ہے تو سب سالار ایک طریقہ ایسے لوگوں کے انتخاب کرتے ہیں مقرر کرتا ہے جس کے سبب حملہ میں وہی
 لوگ شریک رہیں جو نہایت بہادر اور دل چلے ہوں اور درحقیقت اپنے دلی جوش سے لڑائی میں
 شریک ہونے لگیں۔

جب جدعون نے میانہ پر فوج کشی کی تھی تو اس نے حملہ کے وقت یہ قرار دیا تھا کہ ہر شخص اس حشمہ سے
 جو اس کے لشکر کے پاس تھا پانی پی لے وہ حملہ میں شریک نہ ہو اور جو نہ پئے بلکہ صرف ہاتھ بیگو کے زبان کو

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ
وَآتَيْنَاهُ الْبُورُوحَ الْقُدُسَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ
بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۵۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۵۴﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

ترکر لے وہ حملہ میں شریک رہے۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو لوٹنے اور جان دینے میں تذبذب نہ
وہ جہت جائیں اور جو بالکل لڑنے اور مرنے پر آمادہ ہوں وہ حملہ میں شریک رہیں۔

اگرچہ شبہ ہے کہ جہان جبرعون کی مدیانیوں سے لڑائی ہوئی تھی وہاں کوئی چشمہ نہیں تھا اور اسلئے
کتاب قصص میں طالوت کا واقعہ جبرعون کے قصہ سے ملا دیا ہے لیکن اگر اسکو جبرعون ہی
کے وقت کا واقعہ تسلیم کر لیا جاوے تو طالوت کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہوگا اور اتفاق سے طالوت کا لشکر بھی دریا
کے کنارہ پر پہنچا اور دریا کے پار نہ گزرا کہ بنا قرار پایا تھا ہر چہ یقیناً نیز کا موقع ہے کہ طالوت نے بھی اسی طریقہ

یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے اُن میں بعض کو بعض پر اُن میں سے وہ ہے جس سے
 خدا نے کلام کیا اور اُن میں بعضوں کے درجے بلند کئے اور دین ہم نے عیسیٰ مریم کے
 بیٹے کو نشانیاں، اور ہم نے اُسکی مدد کی ساتھ روح قدس کے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ
 لڑ مرتے وہ لوگ جو اُنکے بعد ہوئے بعد اُسکے کہ اُنکے پاس نشانیاں بھی آئیں ولیکن
 اُنھوں نے اختلاف کیا پھر اُن میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لایا اور اُن میں سے
 بعض وہ ہے جو کافر ہوا اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑ مرتے ولیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے (۲۵۴)
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اُس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے قبل اُسکے کہ
 آوے وہ دن کہ اُس میں نہ بچنا ہے اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر وہی ظالم ہیں (۲۵۵)
 اللہ نہیں ہے کوئی معبود سِوِے اُسکے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا نہ گھیرتی ہے اُسکو
 اونگھ اور نہ نیند اُسید کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہو شخص
 جو شفاعت کرے اُسکے پاس مگر اُسکی مرضی سے مجاہد ہے جو کچھ اُنکے آگے ہے
 اور جو کچھ اُنکے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاسکتے

اُن لوگوں کا جو حملہ میں دل سے شریک ہوئے تھے انتخاب کرنا چاہا ہوگا اور وہی طریقہ انتخاب کا اختیار
 کیا ہوگا جو جدعون نے اختیار کیا تھا۔ ہاں کتاب شموئیل میں اس انتخاب کا ذکر نہیں ہے لیکن جیسا
 کہ پہلے اوپر بیان کیا ہے کتاب شموئیل میں اُسکا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ نہ ہو
 عیسائی کہو خون نے کچھ بحثی سے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جدعون کے قصہ کو طالوت
 کے قصہ میں ملا دیا ہے، یہ اعتراض کرنا بالکل غلطی ہے کیونکہ تمام واقعات کو خیال کرنے سے اس بات کا
 یقین ہوتا ہے کہ جدعون کے عہد میں جو واقعہ ہوا وہی ہے اور طالوت کے عہد میں جو واقعہ ہوا اور جبکہ

يَشْنَىٰ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَ
 الْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۶﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
 يُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۷﴾ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
 إِلَى النُّورِ ﴿۲۵۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ
 النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۹﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فَوَيْلٌ لَّهِ مِنَ الْمَلِكِ إِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انِّي مُبْتَلًى وَقُلِّبْتُ فَأَنَا أَحْمَقُ أُمِيتْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

قرآن مجید میں ہے وہ واحد ہے۔ اور کم سے کم اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانہ کے یہود جب
 قرآن مجید نازل ہوا اس واقعہ کا طاعت کے عہد میں ہی واقع ہونیکا یقین رکھتے تھے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو
 انہی کے مقابلہ میں قرآن مجید میں علانیہ ایسا بیان نہیں ہو سکتا تھا۔

آیتین جن میں یہ قصہ مذکور ہے نہایت صاف ہیں صرف ایک مقام تفسیر کے قابل ہے جہاں خدا نے
 فرمایا ہے کہ طاعت کے عہد سلطنت میں تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا لاؤ گئے، محمد الملائکہ، جاوے گئے
 جب لڑائی میں منسوب ہونیکے درجی تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے ملک میں بھیج دیا جاتا تو اسکو بیبلون کی گاری پلا کر

کچھ بھی اُسکے علم سے بچر اُسکے جو وہ چاہے گھیر لیا اُسکی بادشاہت نے آسمانوں کو
 اور زمین کو اور ترکانی نہیں اُسکو اُنکی نگہبانی اور وہ اعلیٰ ہے بہت بُرا ﴿۲۵۶﴾ کچھ زبردستی
 نہیں ہے دین میں بلاشبہ ظاہر ہو گئی ہے ہدایت مگر ابھی سے پھر جو کوئی مُسکر ہو
 غیر خدا کی پرستش کا اور ایمان لاوے اللہ پر تو بیشک اُسے پکڑ لیا مضبوط ذریعہ
 جسکے لئے ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ سنتے والا ہے جاننے والا ﴿۲۵۷﴾ اللہ دوست
 ہے اُنکا جو ایمان لائے ہیں اُنکو نکالتا ہے اندھیرے سے اُجالے میں ﴿۲۵۸﴾ اور جو لوگ
 کافر ہیں اُنکے دوست خدا کے سوا وہ ہیں جنکی وہ پرستش کرتے ہیں وہ اُنکو نکالتے
 ہیں اور اُجالے سے اندھیرے میں وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں وہی اُس میں ہمیشہ
 رہینگے ﴿۲۵۹﴾ کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا (یعنی اُسکا حال نہیں جانا) جسے جھگڑا
 کیا ابراہیم سے اُسکے پروردگار میں کیونکہ اللہ نے اُسکو بادشاہت دی تھی جیکہ ابراہیم
 نے کھا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہوا اُسے (یعنی نمرود) کہا کہ میں
 جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ بیشک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے
 بنی اسرائیل کے ملک کی سرحد میں چھوڑ دیا تھا یہ قصہ شموئیل کی کتاب میں ہے ہمارے علماء مفسرین نے کہ دیا
 کہ اُن بیلوں کو خنجر کوئی ہانکنے والا نہ تارشتے نہ نکالائے تھے اور یہی معنی "تعملہ الملائکۃ" کے قرار دیدیے
 بعض عالموں نے سمجھا کہ یہ معنی تو ھیک تملہ کے لفظ کے چپان نہیں ہوتے اُنہوں نے یہ قیاس لگایا
 کہ موسیٰ کے بعد سے تابوت سکینہ کو دنیا سوا پر فرشتہ ادھر اُٹھائے ہوئے تو پھر طاوت کو لاکر دیدیا وہ سب غلط قیاس
 ہیں آیت کا مطلب صاف ہے کہ بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ کے ہاتھ آئیگی ٹہری خواہش تھی شموئیل وغیرہ نے
 جب طاوت کو بادشاہ مقرر کیا تو فرمایا اُسکی بادشاہت میں تابوت سکینہ آجاوے گا اور جو کہ اُسکا ہاتھ

فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۲۴۰﴾ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرْوَتِهَا

آنانہایت مشکل معلوم ہوتا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ اسکو فرشتے اٹھا دیں گے جیسے کہ ایسے موقع پر
بطور تقویت قلب کے بولا جاتا ہے۔

﴿۲۴۰﴾ (او کالذی مر علی قریہ) قبل اسکو کلاس آیت کی تفسیر بیان کیجاوے لفظ "کالذی" میں جو حرف
کاف ہے اُس پر جو بحث ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ علمائے خویش سے کسائی اور فرما اور ابوعلی فارسی کا یہ قول
ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جہان فرمایا ہے کہ "الو تر لا الذی حاجر ابراہیم" وہاں ہی "الذی" کی جگہ
کالذی مراد ہے اور پھر اس آیت میں جو او کالذی آیا ہے اسکا عطف پہلی آیت کے معنوں پر ہے نہ لفظ
پر یہ بحث تو صرف سیاق عبارت سے اور ایک نحوی قاعدہ سے متعلق ہے، اس بحث سے یہ مطلب
حل نہیں ہوتا کہ اندی پر کاف تشبیہ لانے سے جو یہ معنی ہو گئے ہیں کہ اُس شخص کی مانند تو مانند
کھنے سے کیا مطلب ہے۔ انخفش نے اس بحث کو نہایت مختصر کر دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں کاف
زائد ہے مگر کاف زائد لانے کی اور اسکے زائد ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی صاف بات تھی کہ پہلی
آیت میں بتایا تھا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا" اور دوسری
آیت میں فرمایا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جو ایک قریہ میں گزرا" پھر دوسری جگہ کاف زائد لانی
کی اور انہوں نے اُس شخص کے جو ایک قریہ میں گزرا کہنے کی کیا حاجت تھی۔ میر و نحوی دوسری آیت میں چند
لفظ محذوف مانتا ہے اور اسکا قول ہے کہ تقدیر آیت کی یوں ہے "والمر ترالی من کان کالذی مر علی
قریہ"، یعنی تو نے کیا نہیں دیکھا اُس شخص کو جو تھا مثل اُس شخص کے جو ایک قریہ پر گزرا مگر اس سے بھی آیت
کا مطلب نہیں نکلتا اور یہی سوال باقی رہتا ہے کہ مثل اُس شخص سے کیا مطلب ہے۔

۵۔ صاحب بیضاوی نے غالباً ان مشکلات کو خیال کیا ہے اور ایک اور قول بیان کرنے سے اپنی دانست
یہاں مشکل کو حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ "او کالذی مر علی قریہ" حضرت ابراہیم کا قول ہے اور سوال مقدّر کا

پھر تو اُسکو مغرب سے نکال پھر دنک رہ گیا وہ شخص جو کافر تھا اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم لوگوں کو (۲۶۰) یا (تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا یعنی اُسکا حال نہیں جانا جس نے رویا میں دیکھا) کہ گویا وہ گذرا ایک شہر پر ایسی حالت میں کہ وہ سر کول گرا ہوا تھا

جواب ہے یعنی جب فرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ "میں زندہ کرتا ہوں" تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو زندہ کرتا ہے تو اس طرح زندہ کر جس طرح کہ خدا نے اُس شخص کو زندہ کیا تھا جو ایک قرۃ پر گذر رہا تھا اس تفسیر کے مطابق تقدیر آیت کی یہ ہوتی ہے کہ "ان کنت تحبّی فاحی کا حیا اللہ الذی من عاقبہ یتوبہ" اسکا یہ ہوا کہ لفظ کاف سے اُس شخص کی مانند مرد نہیں بلکہ جس طرح وہ زندہ ہوا تھا اُس طرح زندہ کرنے کی مانند مرد ہے۔ اور پھر قاضی بیضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زندہ ہوا تھا یا تو عمر زیر تھے یا خضر تھے یا کوئی کافر منکر بعث تھا غرض تو وہ نہیں سکتے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے بہت بعد ہوئے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں کہ قاضی صاحب نے خضر سے مراد کس سے لی ہے اور یہ واقعہ خضر پر کب گذر رہا تھا۔ اور یہ معلوم کہ وہ کافر منکر بعث کون تھا رجاء بالغیب جو کچھ جی میں آیا یا اُسا لکھ دیا، راوی کی روایت گو وہ کسی ہی پر بیچ البطلان ہوا تفسیر میں نہیں لکھ کر کو کافی ہے پس یہ قول حضرت ابراہیم کا کیسے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن مجید کا ٹھیک ٹھیک ادب کیا جاوے اور اُسکو دیو و پری کا قصہ نہ قرار دیا جاوے جیسے کہ عربی پسند مسلمان قرار دیتے ہیں تو آیت کے معنی نہایت صاف ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کاف حوت تشبیہ کا ہے اور کاف ہی اُسی کاف تشبیہ سے منسلک ہے اور کاف تشبیہ کو بسبب کسی ضرورت کے مثلاً بغرض اہتمام تشبیہ یا تبدیل سیاق کلام یا کسی اور ضرورت کے مشبہ بہ ہی جدا کر کے مقدم کر دینا جائز ہے مثلاً "زید کا لاسد" جب کاف تشبیہ کو کسی سبب سے جدا کر کے مقدم کریں تو یوں کہیں گے "کاف تشبیہ لاسد" اس مقام پر ہی الذی مشبہ نہیں ہے بلکہ اُس سے اُس شخص کے مرور کی تشبیہ یا تمثیل مراد ہے پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ "الہر طالی الذی کانہم عاقبہ" یعنی کیا نہیں دیکھا تو نے اُس شخص کو جو گویا کہ گذر رہا ایک قرۃ پر در حقیقت وہیں گذر رہا تھا بلکہ اُس نے رویا میں دیکھا تھا کہ میں ایک قرۃ پر گذر رہا ہوں جو دیران پڑا ہے اور جو تقدیر آیت کی ہے جو ہر کاف تشبیہ کا حال بیان کیا جاتا ہے جو یہ تھا کہ گویا میں ایک قرۃ

قَالَ اِنِّىْ هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَّا نَا اللّٰهُ مِائَةً مَّامٍ
تَمَّ بَعْدَهُ قَالَ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ

میں گیا ہوں اور اس طرح کا بیان صریح دلالت کرتا ہے کہ وہ روایا واقع ہوئے۔ مگر کوئی قاعدے کے موافق
،، کاٹ“، کا لفظ الذى موصول کے صلہ میں واقع نہیں ہو سکتا اس ضرورت سے حرف تشبیہ یعنی لفظ
کاٹ کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسکی اسم و خبر صلہ کے جزو تھے اس لئے
حرف کاٹ جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ اسکی جگہ مقدم کیا گیا۔

قرآن مجید میں اُس شخص کا جس کا روایا بیان ہوا ہے ذکر نہیں ہے اور نہ اُس قریب کا ذکر ہے جس میں
گدزنا اُس شخص نے روایا میں دیکھا تھا، غالباً اُس قریب کے تعین کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اُس شخص نے
روایاں دیکھا ہو گا کہیں ایک قریب میں گدزنا ہوں جو دیران پڑا ہے البتہ اُس شخص کی جس نے یہ روایا دیکھا اسکی
تعین کرنی چاہیے۔ غالباً آنحضرت کے زمانہ میں اُس شخص کے نام کو ہر کوئی جانتا ہو گا مگر اب ہمارے پاس
اُس شخص کا نام متعین کرنا کیونکہ روایات اور تاریخی واقعات کے اوکچہ نہیں ہے۔ تاریخی واقعات سوجھنا تک
کہ تحقیق ہو سکتے ہیں اور جن پر اعتماد ہو سکتا ہے اُن سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ شخص حضرت نجمیابی تھے۔

توریت میں جو واقعات بیت المقدس کی ویرانی کے لئے ہیں اور جو زمانہ اُس کا قرار دیا ہے اُس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نجات نصر نے ۵۹۰ قبل مسیح میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ۵۸۸ قبل مسیح میں
بیت المقدس کو فتح کر لیا اور بعد کو جلا دیا اور بیت المقدس کو دیران کر دیا مگر گنجسر و بادشاہ ایران نے
غلبہ پا کر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد کیا اور ۵۳۸ قبل مسیح کے اُنہوں نے بیت المقدس میں
والس آ کر قربانیان کیں اسکے بعد کسی بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی اور
کسی نے پھر منع کر دیا پھر ۵۱۸ قبل مسیح میں دارا نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دیدی مگر یا مان
کی دشمنی سے ہرج پڑا تھا۔

۴۶۷ قبل مسیح کے عزیز پیغمبر بیت المقدس میں گئے اور یہودیوں کی بھلائی کا زمانہ شروع
ہوا مگر بیت المقدس اسی طرح جلا ہوا اور ڈھیا ہوا پڑا تھا حضرت نجمیابی کو اسکا نہایت رنج تھا
انہوں نے خدا سے بہت التجا اور دعا کی کہ وہ کس طرح پھر تعمیر ہو، ایک دفعہ آنحضرت نبی کریمؐ

اُس نے کھا کہ کیونکر زندہ کر لیا (یعنی آباد کر لیا) اللہ اُس کو اُس کے مرجانے کے (یعنی ویران ہوئی) بعد پھر اللہ نے اُس کو سو برس تک عمارتوں کا پھر اُس کو اٹھایا خدا نے کھا کہ کتنی دیر تک تو پڑا رہا اُس نے کھا کہ میں پڑا رہا ایک دن یا کچھ کم ایک دن

کے حضور میں حاضر تھے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں بخیدہ ہوا انہوں نے کھا کہ میں کیونکر بخیدہ ہوا کہ وہ شہر جس میں ہمارے بزرگوں کے مزار ہیں ویران پڑا ہے اور اُس کے دروازے آگ سے جلے پڑے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے حضرت نحمیا نے کھا کہ آپ مجھ کو وہاں جانے دیں تاکہ میں اُس کو پھر تعمیر کروں بادشاہ نے اجازت دی اور ایک مہینہ مقرر کیا کہ اس عرصہ میں تعمیر کر کے واپس آجانا۔

جب حضرت نحمیا بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے تو لوگ اُن پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ کیا وہ بیت المقدس کو نبالیں گے اور اُس کے پتھروں کو جو جلے ہوئے اور خاک کے ڈھیروں کے تلے جمع ہیں نکال لیں گے کتاب نحمیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نحمیا کو بیت المقدس کی تعمیر کی بڑی فکر تھی اور خدا کے سامنے ہمیشہ التجا اور دعا کیا کرتے تھے بلاشبہ اُن کے دل میں یہ بات گذرنا ہوئی کہ اس شہر کے مرجانے یعنی ویران ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اُس کو زندہ یعنی آباد کر لیا انہیں مردوات اور خدا سے التجا کرنے کے زمانہ میں جیسا کہ مقتضائے فطرت انسانی ہے حضرت نحمیا نے رویا میں دیکھا اور انکو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس آباد اور تعمیر ہو جائیگا اُسی رویا کا ذکر اس آیت میں ہے اور وہ رویا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک قریہ میں گیا ہوں جو بالکل ڈھسا ہوا اور ویران پڑا ہے رویا ہی میں انہوں نے کھا کہ اس قریہ کے اس طرح مرجانے یعنی ویران ہو جانیکے بعد کس طرح خدا اُس کو زندہ یعنی آباد کر لیا اُسی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ میں گر گیا ہوں اور پھر اُجی اٹھا ہوں رویا میں اُس نے کسی نے کھا کہ کتنی دیر تک تم پڑے رہے انہوں نے کھا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اُس نے کھا کہ تم سو برس تک پڑے رہے اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ تو نہیں بگڑیں اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اُس کا کیا حال ہو گیا ہے اور دیکھو کہ پھر اصلی ہڈیاں کس طرح ہلتی ہیں اور کس طرح اُن کے اوپر گوشت چڑھتا ہے اس عجیب رویا سے انکو تسلی ہوئی کہ

قَالَ بَلْ كُنْتُ مَاءً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَأَبْسَعُنَّ
وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى عَذَابِ
كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
أَسِّرْ نِي كَيْفَ يَحْكُمُ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَبْلُغَ الْكِبَرَيْنِ
قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَسْرُبْهُمَا مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

بیت المقدس ضرور تعمیر ہو جا دینگا۔ پس یہی قصہ جو خدا کی قدرت اور حکمت اور عظمت کو جتاتا ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ سید ہی بات کو سہی ایک عجوبہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں نا تحقیق اور قصے اور کہانیاں اُسیں شامل کر دیتے ہیں اس طرح اسیں بھی کیا ہے، با اینہم جب اُن تمام باتوں پر غور کیا جاتا ہے تو جو اصل بات ہے وہ سہی اُسیں سے نکل سکتی ہے، چنانچہ اس مقام پر یہی جو روایت ابن عباس کے نام سے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے اُس سے پلایا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک روایہ تھا اُس روایت میں بجائے حضرت غمیا کے حضرت عزیز کا نام لکھا ہے ممکن ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عزیز ہی ہوں مگر تاریخ سے مطابقت کرنے سے حضرت غمیا کا ہونا زیادہ تر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے اُسی روایت میں لکھا ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انجیر اور انگور پھل رہے تھے انھوں نے انجیر اور انگور کھائے اور انگوروں کو بچھڑا کر انکا شیرہ پیا اور سو رہے اور سونے ہی کی حالت میں خدا تعالیٰ نے انکو مردہ کر دیا اور سو برس تک مرے پڑے رہے۔ ان لفظوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ علمائے متقدمین کی سہی میرا سہی تھی کہ یہ واقعہ حالت نوم میں گذرا تھا جسکو ہم نے سید ہی طرح روایہ سے تعبیر کیا ہے باقی قصہ جو اس روایت میں لکھا ہے محض بے اصل ہے جسکے لئے کوئی سند نہیں ہے۔

کھا بلکہ توڑا رہا سو برس پھر دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو (کیا) وہ نہیں بگڑا ہے اور دیکھ اپنے گدے کو (کیا وہ نہیں گل گیا ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو ایک نشانی آدین کے لئے بناؤں اور دیکھ ہڈیوں کو کس طرح ہم انکو حرکت میں لاتے ہیں پھر انکو گوشت پھناتے ہیں پھر جب اُسکو (یہ بات) ظاہر ہوئی اُسنے کھا (حالت بیداری میں) میں جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۲۹﴾ اور جب کھا ابراہیم نے (خواب میں) اے پروردگار مجھ کو دکھا کہ کس طرح تو زندہ کر لگا مردوں کو خدا نے کھا کیا تو یقین نہیں کرتا ابراہیم نے کھا کیوں نہیں ولیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جاوی خدا نے کھا کہ لے چار پرندوں کو پھر اُسکے ٹکڑے

قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے کہ جو قصہ اُس میں بیان کیے گئے ہیں انکا مقصد بیان کرنے پر اتھا کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا جہلن ذکر ہے وہاں ہی اسید طرح بیان ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کھا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا، اور یوں نہیں بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خواب میں دیکھنا قرینہ مقام سے علانیہ روشن تھا، اسید طرح اس مقام پر بھی حضرت نوحیا کے خواب کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور قلما بتین کے لفظ سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں یہ اس واقعہ ہوئے تھے۔

﴿۳۰﴾ (واذ قال ابراہیم) جس طرح کہ پہلی آیت کے سیاق کلام سے ثابت ہوا۔ نہ مذکورہ بالا قصہ ایک رویا کا واقعہ تھا اسید طرح اس قصہ کا بھی رویا میں واقع ہونا پایا جاتا ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ سب سے اول جو قصہ ابراہیم کا غرود کے ساتھ بیان ہوا اور واقعی قصہ تھا اُس سے ابراہیم کے اس قصہ کو عالمہ کر کے اُس قصہ کے بعد بیان کیا ہے جو رویا میں واقع ہوا تھا اور سب سے ایک کیفیت احیاء موتی امر شاہد بالعبین نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی مردہ کو زندہ کر دے یا بیمار کو چاکر دے تو اس قدر شگاہ ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ پایا یا بیمار چھو گیا مگر کسی کیفیت احیاء کو کیفیت صحت امر شاہد نہیں ہوا اور اسلئے لفظ ارقی

إِلَيْكَ تَوَجَّعْتُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءٌ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا يُثْيَنُكَ
 سَعِيًّا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۲﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَائِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کسی ایسے امر سے ملو نہیں ہے جو وقوع فی المشاہدہ ہو بلکہ ارات قلبی ملو ہے پس گویا حضرت ابراہیم کا یہ
 کھنا ہے کہ اے رب میرے ملکوتیادے کہ موئے کس طرح زندہ ہو گئے، تیسری یہ کہ اس قسم کو رد و
 جو بزرگوں کو اور اہل حل کو واقع ہوتے ہیں انکار دفع اور تسلی اسی طریق سے ہوتی ہے جسکو مشاہدات یا کائنات
 یا رویا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو فطرت انسانی کے بالکل مطابقت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اور نہ اپنے پیغمبر
 کسی نے اس دنیا میں مردوں کا زندہ ہونا دیکھا تھا اور اسلئے کوئی ذیقفل خدا سے ایسا سوال نہیں کر سکتا
 تھا، پس صاف پایا جاتا ہے کہ جو تعجب احیاء اموات کی نسبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا تھا اُنہی
 کا دفع ہونا چاہا تھا اور اُس کا دفع ہونا نہ دنیاوی مشاہدہ اور نہ ان ظاہری انگہوں
 کے دیکھنے سے علاقہ رکھتا تھا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ چہ بیان مذکور ہوا ہے وہ ایک
 رویا حضرت ابراہیم کا ہے۔ انھوں نے رویا میں خدا سے کھا کہ مجھکو دکھلایا تاکہ تو کس طرح مردوں کو زندہ
 کر لیا پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انھوں نے چار پرند جانور لئے اور انکا قیمہ کر کے ملا دیا اور پتلا
 پر رکھ دیا پھر بلا یا تو وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے اور انکے دلو مردوں کے زندہ ہونے سے
 جتنے اجزاء بدن مرنے کے عالم میں مخلوط و منتشر ہو جاتے ہیں طمانیت ہو گئی۔

کُلِّ مُسْلِمَانِ عَالَمُونَ اور قدیم مفسرون کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے سچ مچ جانور
 کا قیمہ کر کے بھاڑ پر رکھ دیا تھا اور اسلئے اس آیت کی نسبت مفسرین کی تن رائیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
 ہیں جنکی یہاں ہے کہ حقیقت حضرت ابراہیم نے جانور کا قیمہ کر کے بھاڑ پر رکھ دیا اور پھر جب بلا یا تو

اپنے پاس کر ڈال پھر رکھ دے پھر پھاڑ پرائیں سے ایک ٹکڑا کھجور نکولتا تیرے پاس چلے آئینگے دوڑتے ہوئے اور جان کے بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا (۲۶۲) مثال اُن لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال خدکی راہ میں مانند مثال ایک دانہ کے ہی جو نکالے سات بالیں ہر مال میں سودا نے اور اللہ دو چنہ کر دیتا ہے جسکے لئے چاہتا ہی اور اللہ وسعت والا ہی جانتی والا (۲۶۳) جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں

زندہ ہو کر چلے آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صہن کے معنی قیمہ کرنے لیتے بلکہ اپنے سے مالا لینے کے لیتے ہیں اور جزو کے معنی ہر ایک جانور کے جزو کے نہیں لیتے بلکہ مجموعہ جانوروں میں سے بعض ملو لیتے ہیں جس سے آیت کا مطلب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چند جانور اپنے سے ملائے اور پھر کوئی جانور کسی پھاڑ پر اور کوئی گسی پھاڑ پر چھوڑ دیا اور پھر جب بلایا تو سب چلے آئے۔ لیکن اگر ایسا کیا ہو تو یہ تو لڑکوں کا کھیل جو اس سے احیاء اموال سے کیونکر طمانیت ہو سکتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جانوروں کا قیمہ کرنا اور پھاڑوں پر رکھنا واقع نہیں ہوا بلکہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسا کر نیک حکم دیا تو اس حکم سے حضرت ابراہیم کے دل کو طمانیت ہو گئی پھر انھوں نے نہ جانور پکڑے نہ ان کا قیمہ کیا نہ پھاڑوں پر رکھا۔ گو یہ پچھلے گروہ مفسرین کے بھی اُس امر کے واقع ہونے سے یعنی جانوروں کے قیمہ کرنے اور پھاڑوں کے زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں ان تینوں گروہ نے روایہ کے واقعات کو ظاہری واقعات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔

عیسائی بحث کرنے والوں نے ہمارے مفسرین کے لغو اقوال کو غنیمت سمجھا اور بلا تحقیق اصل مطلب کے قرآن مجید پر اعتراض کر نیکو موجود ہوئے کتاب حرقیل میں حضرت حرقیل کے روایہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک جنگل میں جبیں آدمیوں کی بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں پوچھے خدا نے کھا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں پھر حرقیل نے اُن ہڈیوں سے خدا کے حکم سے کہا کہ تم زندہ ہو گئی تم پر گ اور گوشت آ جا دیگا اور جان بڑ جا دیگا

ثُمَّ لِيَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا آدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۹۲﴾ قُلْ مَعْرُوفٌ
 مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَلِيمٌ ﴿۲۹۳﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۹۴﴾
 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا
 مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ
 فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَمَا تَعْلَوْنَ بَصِيرٌ ﴿۲۹۵﴾ أَيْوَدُ
 أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ جَنِّيلٍ

ابترقم زندہ ہو جاؤ گی چسپانچہ وہ ہڈیاں اہلین اور گوشہ تہ و پورہ پیدا ہوا پھر وہ سب اسطرح زندہ ہو گئیں
 اور تورات کتاب پیدایش باب پندرہویں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو سبٹا پیدا ہونے کی بشارت
 کے وقت خدا نے کھا تھا کہ چار جانور لے اور اُنکے دودھ ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کو اُسکے
 مقابل رکھ دے۔ حضرت ابراہیم نے چار پاپوں کے ٹکڑے کئے مگر پندوں کے ٹکڑے نہیں کئے
 اور پھر اُسکو زندہ لگئی اور وہ مرنے لگا۔ پس عیسائیوں نے مفسرین کی انودنا تحقیق روایتوں کو دیکھ کر کہہ دیا
 کہ یہ دونو قصے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور جنکے ساتھ مفسرین نے روایتیں ملائی ہیں وہ

پھر جو کچھ انھوں نے خرچ کیا ہے اُس کا سچا نہیں کرتے احسان جتا کر اور نیکو کاری
 سے انج دیکر اُنکے لئے اُن کا بدلہ ہے اُنکے پروردگار کے پاس اور نہ اُن پر کچھ خوف ہے
 اور نہ وہ غمگین ہونگے ﴿۱۱۳﴾ بات اچھی کہنی اور معاف کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے
 جسکے پیچھے رنج دنیا ہو اور اللہ غنی ہے بر دبار ﴿۱۱۴﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ ٹیسا مل
 کرو اپنی خیراتوں کو احسان جتانے سے اور رنج دینے سے اُس شخص کی مانند
 جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر
 اور اخیر دن پر تو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے تھوڑے کچھ پیٹے ہو پھر پڑے اُس پر زور
 کا مینہ اور چھوڑ جائے اُسکو صفا چٹ، وہ کسی چیز پر چو اُنھوں نے کمائی ہی
 قدرت نہیں رکھتے اور اللہ ہدایت نہیں کرتا کافروں کی قوم کو ﴿۱۱۵﴾ اور مثال اُن لوگوں کی
 جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا مندی چاہنے کو اور اپنے دلی اعتقاد سے
 مانند مثال ایک باغ کے پھول بندے پر پڑی اُس پر زور کا مینہ پھر وہ اپنی پھل دو چند لادو اور اگر
 اُس پر زور کا مینہ نہ پڑی تو شبنم ہی اُسکو کافی ہو اور اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ﴿۱۱۶﴾
 کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اُسکا ایک باغ ہو کہ جو رون

ان دونوں قصوں سے جو تورات میں مذکور ہیں بنائی گئی ہیں۔ مگر ہم اسوقت اُن ناقابل فہم قصوں
 پر جو تورت میں اور کتاب خرقیل میں مذکور ہیں بحث نہیں کرتے بلکہ صرف اس قدر بتانا چاہتے
 ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ دونوں قصے مذکور ہیں اُن سے اور تورت و کتاب خرقیل کے
 مندرجہ قصوں سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعُفَاءٌ فَوَاصِلًا إِعْصَارًا فَبِعِزَّتِكَ
فَأُحْثِرْتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤٨﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تَتَفَقَّحُونَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا
فِيهِ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٥٠﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥١﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ
إِلَّا أَوَّلَ لَبَابٍ ﴿٢٥٢﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَقَفَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ فَإِنْ
اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تَبَدُّوا لَاصِدًا فَبِعِزَّتِهِ
وَلَا تُخْفُوا عَنْ نَفْسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٥٣﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدُيٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

اور انگوڑوں کا ہتی ہوں اُنکے نیچے پھریں اور اُس شخص کے لئے اُس باغ میں ہر طرح کی میوے ہوں اور اُس شخص پڑ پڑا پاگیا ہو اور اُس کی اولاد ناکو ایں ہو پھر اوس باغ پر لوکا جو کا آیا جس میں اگ تھی پس اُس نے جلادیا، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو ﴿۲۶۸﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاک کامائی میں سے جو تم نے کمایا ہے اور اُس میں سے جو مہنے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور مت ارادہ کرو کہ اُس میں سے خراب کو خرچ کرو ﴿۲۶۹﴾ اور تم بھی تو اُس خراب کو نہیں لیتے مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اُس میں اور جان لو کہ بیشک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ﴿۲۷۰﴾ شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے محتاجی کا اور تم کو حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا اور اللہ وسعت والا ہے جاننے والا ﴿۲۷۱﴾ حکمت عطا کرتا ہے جسکو چاہتا ہی اور جسکو حکمت عطا کی گئی تو بیشک اُسکو بہت سی بھالیاں عطا ہوئیں اور نصیحت نہیں بکڑے مگر عقل والے ﴿۲۷۲﴾ اور جو کچھ خرچ کیا تم نے خرچ میں سے یا نذرمانی تم نے نذر ماننے سے تو بیشک اللہ اُسکو جانتا ہی اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم اپنی خیر توں کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے اگر تم انکو چھپاؤ اور انکو فقیر و نکو دیدو تو وہ بھی تمہارا لئے اچھا ہے اور دور درگیا تم سے تمہاری گناہوں میں سزاوار اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو جانتا ہو ﴿۲۷۳﴾ (امام محمد) انکی ہدایت کا تیرا ذمہ نہیں ہے و لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَكْمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۴۴﴾
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۴۵﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُوا الرِّبَا
 لَا يَرْجُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَخْطُبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْزُوكِ بِأَثَمِهِمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(۲۴۴) رواحل اللہ البیع و حرم الربوا حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلعم فرماتے ہیں کہ انتقال فرمایا اور ربائی تفسیر سے نہیں فرمائی۔ یعنی یہ کہ اس بات کے دریافت کرنا کہ موقع نہیں ملا کہ یہاں جسکو خدا نے حرام فرمایا ہے وہ کیا ہے اور کون سا باب ہے جو حرام ہو اسے اور جس پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے اسے پس جبکہ اتنے بڑے خلیفہ رسول اللہ صلعم کو ربائی حقیقت پر تشفی نہ تھی تو ضرور یہاں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علمائے امت میں اختلاف اسے ہو اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اسکی نسبت مسائل قرار دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہو گا اور اس چودھویں صدی ہجری میں مجاہدین بن ہریم بھی فقہان اپنے فہم کے علمائے امت سے اس مسئلہ میں مختلف رائے رکھتا ہوں۔

اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیرات سی تو تمہارے ہی لئے ہے اور تم نہ خرچ کرو گے مگر اللہ کی خاص رضا مندی چاہنے میں اور جو کچھ کہ خرچ کرو گے تم خیرات سے پورا ہو پوچھ لیا جائیگا تمہارے پاس اور تم مظلوم و گمراہ خیرات اُن فقیروں کیلئے ہے جو روکے ہوئے ہیں (یعنی سوال کرنے سے اللہ کی راہ میں نہیں استطاعت رکھتے چلنے کی زمین میں (یعنی سفر کرنے کی) گمان کرتا ہے ناوان گنکو دولت مند سوال سی پڑ رہنے کے سبب سی، تو انکو پچھانتا ہے اُنکے چہرہ سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر اور جو کچھ کہ تم خرچ کرو گے خیرات سے تو بیشک اللہ سزا جانتی والا ہو ﴿۲۷۴﴾ جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو اور دن کو چھپ چھپاواں، و زنا ہر انوکھے لئے انکا بدلہ لایا ہو انکے پروردگار پاس اور نہ خوف ہے اُنپر اور نہ وہ غمگین ہونگو ﴿۲۷۵﴾ جو لوگ کہ سوئے کھاتے ہیں نہیں کھڑی ہونگے مگر جس طرح کہ کھڑا ہو وہ شخص جسکو تجوڑا کر دیا ہو شیطان نے چپوٹے سے یہ اسلئے ہو (یعنی اُنکا جی بڑھ گیا) کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچنا بھی تو مثل سود ہی لینے کے ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام

علمای امت اوقفتہ اسلام نے ربانکی دو قسمیں کی ہیں ایک باب الفضل دوسری ربانسیبہ۔ باب الفضل سی ایسی چیزیں جو ہر آدمی کے ہر جنس جنس کے دست بہت مبادلہ کرنے میں لی دی جاوے۔ اس قسم کے ربانکی حرمت زیادہ تر مرد خوں پر مبنی ہے اور اس باب میں کہ کونسی جنس جنس کے مبادلہ میں ٹر ہو تری لینا رہا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جنس مال کے مبادلہ میں ٹر ہو تری رہا ہے جو چاہانہ سے بچایا و زن سے ملتا ہو امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونا یا شے خوردنی ہو۔ امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی دسونا ہو یا ایسا ہو جس سے انسان کا قاتل ہو یا جو اسکی

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٨﴾ يَحْكُمُ اللَّهُ الرُّبُوبَ
وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

اصلاح کرنا ہو جیسے کہ نمک۔

ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی ہر چیز پر جو کھانے میں نہیں آتیں جیسے لومہ اور چونا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور جب کہ قلیل مقدار کا غلبہ جو ایک عداوت سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو اس کی ہر ہوتی پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

اور جو پھل وغیرہ اشیا میں خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں کہتی تھیں ان کی ہر ہوتی پر بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

امام مالک کے نزدیک جیسا کہ ان کی کتاب میں طحا میں مذکور ہے چاندی اور سونے کے سوا اور چیزوں پر جو وزن سے کہتی ہیں جیسے تابا سیدہ چونہ لومہ یا اسیدہ یا اسیدہ جو تازہ کھانے میں آتا ہے اور سکھا کر ذخیرہ نہیں کیا جاتا اس کے مبادلہ میں ہر ہوتی پر ربا کا حکم نہیں ہے۔

ہم جنس ہونے میں اچھے اور بُرے یا کھرے اور کھوٹے ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے کھرے سونا کھوٹے سونے سے اور کھری چاندی کھوٹی چاندی سے اور اچھی کھجوریں بُری کھجوروں سے یا سفید گھیوں لال گھیوں سے اگر بدلے جاوے تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر بدلے جاوے اگر ان کے مبادلہ میں ہر ہوتی پر لجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل ہے۔

محکوم جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو جو اس ربا میں داخل کیا ہے جب کا ذکر اس آیت میں ہے یہ علانیہ غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی ہر ہوتی سے اس آیت کو کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی ہر ہوتی پر بھی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اس ربا سے یہ ربا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اس فائدہ پر ہی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص

پس جس کے پاس کہ اُس کے پروردگار سے کوئی نصیحت آوے تو وہ باز رہے پھر اُس کے لئے ہے جو کچھ کہ گذرا اور اُس کا کام خدا کے حوالہ ہے اور جس نے کہ پھر کیا تو وہ آگ میں پڑ پڑا ہے ہیں وہ اُسی میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۲۶۶﴾ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیراتوں کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا کسی کفر کرنے والے گنہگار کو،

حاصل کرے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، ”من اجبی فقد اربی“، اجبہ کے معنی کسی درخت کے پھل کو پھل کھانے سے پیشتر بیج ڈالنے کے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر قبل اُس کے کہ آم پیدا ہوں بیج ڈالا جاتا ہے ایسی خرید و فروخت میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی ٹھنسن نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی مال نہیں دیا اور اسی لئے اُس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اُس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

بخاری و مسلم نے اس امر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت معلّم نے فرمایا کہ، ”الربوا فی النسیئة“ یعنی ربا اُدھار میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ، ”لا ربوا فی ما کان ید ابید“ یعنی جو چیز کہ دست بدست ملے وہی جاوے اُس میں ربا نہیں ہے، یعنی وہ ربا جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے، اس حدیث میں اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا جو اس آیت میں حرام ہوا ہے۔

امام مالک نے اپنی کتاب موطن میں اس قسم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے تعبیر کیا ہے اور درحقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور جو کہ اس قسم کے معاملہ میں اکثر یا بائع مغفون ہوتا ہے یا مشتری اور اس لئے بیع فاسد میں شمار ہو سکتا ہے۔

رسول خدا صلعم نے اس بات سے منع فرمایا کہ زیادہ مقدار کی ناقص کھجوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی کھجوروں کا تبادلہ مت کرو کیونکہ وہ ربا ہے یعنی بیع فاسد کا فائدہ ہے اس لئے کہ دونوں قسم کی کھجوروں کی واقعی قیمت درحقیقت متفیج نہیں ہوتی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بائع کا نقصان اور اس لئے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۵﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾

یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بری کھجور کی قیمت مقرر کر کے غلہ بیچ ڈالو اور اچھی کھجور کی قیمت مقرر کر کے غلہ نہ خریدو۔

یہی حال اچھی یا بری کھجور یا کوئی چاندی اور سونے کے مبادلہ میں ہے کہ اس طرح کا مبادلہ کرنے میں دو برابر قسم میں کسی قسم کی صحیح قیمت منفعہ نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دو پنجس چیزوں کا مبادلہ برابر برابر ہو گیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر حقیقت وہ دونوں ایک سی ہیں تو اس وقت مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بری ہیں تو کوئی شخص برابر برابر مبادلہ کرنا پسند نہیں کریگا اور ناقص چیز دالے کو ضرور ہوگا کہ وہ اپنی چیز واجبہ قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو واجبہ قیمت پر خرید لے۔

ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اُس رباعی جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُن کا قول تھا، *الاربا لا فی النسیئۃ* وہاں مجوز رہا نقد، یعنی وہ کہتے تھے کہ رباً وہاں کے سوا اور کسی میں نہیں ہے اور دست بدست مبادلہ میں جو رہا ہوتا تھا اُس کو وہ جائز سمجھتے تھے تفسیر کہہ میں لکھا ہے کہ انکی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اُس میں ایک درہم کو دو درہم کے بدلے دست بدست بیچنا بھی داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہاکو حرام کیا ہے اُن میں اس طرح کا بیچنا داخل نہیں ہے کیونکہ ربا کے معنی بڑھوتری کے ہیں اور ہر ایک بڑھوتری حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتری حرام ہے جو آپس میں عیب کے لوگوں میں ربا کے نام سے موسوم تھی اور وہ بڑھوتری وہاں کے معاملہ میں ہوتی تھی پس خدا نے جو یہ فرمایا، *وحرّم الربا*، اُس سے وہی اُدا ہوا بڑھوتری حرام ہوئی اور بیع کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتری جو نقداً دست بدست ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ ربا کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور یہ نہیں لکھا جاسکتا کہ اُنکی حرام

بیشک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں نماز اور دتیر ہی
 ہیں نہ کوٹہ انگوٹھے کا بدلا ہے اُنکے پروردگار کے پاس اور نہ ڈر ہے اُنپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۲۷۷﴾
 اسی کو جو ایمان لای ہو اور اللہ سے دوسرا چھوڑ دو جو کچھ کہہ باقی رہا ہے سود سے لگ کر تم ایمان والو ہو ﴿۲۷۸﴾

حدیث کی رو سے ہوئی ہے کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تخصیص خبر واحد سے ہو جاوے گی اور یہ جائز نہیں۔
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع کی ہے
 مگر میں سمجھا ہوں کہ عکرمہ جو اُنکے خاص شاگرد رشید تھے اور انھیں کے پاس رہتے تھے اور انہیں سے تربیت
 پائی تھی انکو ابن عباس کے رجوع کی خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت حسین ابن عباس کا رجوع کرنا بیان کیا گیا
 ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بھر حال اگر ابن عباس کا رجوع کرنا بھی تسلیم کیا جائے تو اس کا صرف نتیجہ
 ہو گا کہ بیع فاسد سے جربا ہو اسکو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہوئے پھر اُنہوں نے اسکو ناجائز سمجھنا دیکر
 اُنہوں نے اس معاملہ کو اس رباعی میں داخل کیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

ربا النسئۃ وہ ہے جو عرب کے لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص
 دوسرے شخص کو کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک مقدار معین اسکو دے اور اس المال بتیور
 مدیون کے ذمہ باقی رہے جب وعدہ ادا سے اس المال کا گذر جاتا تھا تو دائن پورا روپیہ اپنا طلب کرتا تھا
 اور اگر وہ نہ دے سکتا تھا تو میعاد بڑھ دیتا تھا اور اس المال کو بھی بڑھ دیتا تھا اور اس پر ہر مہینے ایک مقدار معین لیتا تھا پس یہ تھا
 کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ اس المال میں کیا جاتا تھا اُسی پر عرب جاہلیت ربا کا اطلاق کرتے
 تھے اور اُسی کی حرمت اس آیت میں آئی ہے اور لفظ "حرم الربا" سے یہی خاص ربا حرام
 ہوا ہے۔

یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت میں جاری تھا بعینہ ہندوستان کے سود خواروں میں جاری ہے
 کہ وہ ایک شخص کو روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس پر ماہواری یا شش ماہی سود لیتے ہیں اور اگر وہ میعاد
 پر ادا نہیں ہوتا تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں اور مجموعہ اصل و سود پھر سود لیتے ہیں
 اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا منقضی ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح پر کر میعاد

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنتَبِهْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۖ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

بڑانے کی غرض کہی کچھ نقد و پیسہ لے لیتے ہیں اور کبھی مقدار اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ علم ایک میعاد معین کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اُسکا ڈیوڑ بایا وگنا لینے اور جب میعاد پورا و انہیں ہوتا ہے تو اُس اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دیتے ہیں اور اُس مجبور ڈیوڑ بایا وگنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب صورتیں اُس رب کی ہیں جسکا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ رہا حرام ہے۔

ربا النسیئة کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ دیون سے علاوہ ذرا اصل کے کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کو لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اُسکا کرنے والا ہر حالت میں انہیں وعیدوں کا مستحق ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا کسی اور قسم کی ہی قید یا تخصیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علماء اسلام کی یہ رائے ہے کہ اسمیں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے مگر میں قرآن مجید کی رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری سمجھ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اس قسم کے بابا کے حرام ہونے میں ہی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوگی۔

ربا درحقیقت ایک نہایت بُری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور تمدن کے لئے بعضی حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ رہا جبکہ ایک پیشہ کر لیا جاتا ہے جیسے کہ سود خوار و ٹھیکے دار اور مہاجن بطور پیشہ کے اُسکو برتتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، ذی مقدور شخص اُس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں صرف نہیں کرتا بلکہ خود اپنی ہی ملک کے لوگوں سے انکا مال لے لینے میں صرف کرتا ہے، وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا

پھر اگر تم نہیں کرتے تو اجازت دوڑانی کرنے کی اللہ سے اور اُسکے رسول سے اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے تمہارا اس المال ہے (یعنی زراصل) نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائیگا ۲۷۹ اور اگر کوئی (یعنی مقروض) تنگ دست ہو تو انتظار کرنا چاہئے فراخی تک اور تمہارا خیرات کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتی ہو ۲۸۰

ہے اُسکے لئے لینے پر راغب ہوتا ہے، اُسکے مال و دولت سے کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے لوگوں کو معیشت میں مدد پہنچے اور ملک کی دولت کو ترقی ہو نہیں قائم ہوتا بجز اُسکے کہ غریبوں سے اُنکی محنت اور مشقت کے حاصلات کے چھین لینے کا اُسکو قابو ملتا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا ربا اخلاق و معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے۔

ایک اور صورت ربا کی ہے جو اس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی اور روحانی نیکی کے برخلاف ہے اور بلاشبہ حرب من اللہ ورسولہ کی برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب و محتاج و مغلس ہیں اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کے لئے قوت لایموت بہم پہنچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذی مقدمہ و سودی قرضہ ان کو دیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے حالانکہ قرآن مجید میں اُنکے ساتھ سلوک کر نیکاً جا بجا حکم ہے۔ ایسے لوگوں سے سود لینا شقاوت قلبی اور بدترین اخلاق ہونیکے سوا قرآن مجید کی کسست حکم پر ایموں کے بھی برخلاف ہے اور کوئی شخص شبہ نہیں کر سکتا کہ ایسا ربا نہایت بد اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ ایسے ہی ربا کا اس آیت میں ذکر ہے جسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی روحانی اخلاق کی طرف مائل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے ربا کو حرام و ناپاک نہ سمجھتا ہو۔

میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حرم اللہ لہ ربا“ جو ایک عام حکم تھا اُسکومیں نے خاص کر دیا ہے اور اُسی ربا پر منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے

وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۲۸۱

وَهُمْ لَا يَتُوبُونَ ۝۲۸۱

جن کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت ہوئی ہے مگر یہ سیدے لکھتے ہیں۔ ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و سباق کلام سے یہی ہدایت پائی جاتی ہے۔

سباکی تبت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا لوگوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُسکی مثال ایک ایسے دانہ کی ہے جو اُسے اور اُس میں سات خوشے لگین اور ہر خوشے میں سو سودا دے ہوں۔ پھر اُنکو نصیحت کی کہ غریب و محتاجوں کے ساتھ جو تم سلوک کرتے ہو اُسکو احسان جتانے سے اور ان کا دل دکھانے سے برباد مت کرو اور اُسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا ہر ہلراغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر اُنکو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمہیں پہونچے گا۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو غریب اور مسکین لوگوں کو نذر مال خرچ کرتے ہیں اور اُنکے ثواب کا بیان کیا اور اُنسی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو بوجہ سلوک و ہمدردی کرنے کے سود لیتے ہیں۔ قرینہ مقام و طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ آیت میں انھی لوگوں کا ذکر ہے جو غریب مسکین لوگوں سے سود لیتے تھے اور اُنسی سود کو جو اُن لوگوں سے لیا جاتا تھا جو قابل رحم اور ہمدردی اور سلوک کرنے کے تھے خدا نے حرام کیا اور فرمایا کہ الحرم الربا، اور پھر فرمایا کہ، ۱۔ یحییٰ اللہ الربا ویربوا الصدقات، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی رہ گیا ہے اُسکو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے تو خدا و رسول سے ٹرنے کو طیار ہو کیونکہ خدا و رسول نے تو اُنکے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اور تم اُنکے برعکس اُنسے سود لیتے ہو، خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے ٹرائی کرنی ہے پس تم کو چاہیو کہ

اور درو اس دن سے جس میں خدا کی طرف سے بڑا نیکو کار ہو گا۔ پھر پورا دنیا بھائی بھائی
 شخص کو جو کچھ اُس نے کمایا ہے اور وہ مظلوم نہ ہو گئے (۲۸۱)

اُن سے اپنا اصل مال لے لیا اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ ہل دیئے کا بھی مقدور نہ رکھتا ہو تو اس کی منت و دعا کہ
 جب اُس کو فراغت ہو اور اگر اُسے اور اگر اصل ہی چھوڑ دو تو تمہارے لئے بہتر ہے پس جب قدر آیتیں کہ قبل
 آیت ربا کے ہیں اور جب قدر کہ اُس کے بعد ہیں ان سب کو ملائے اور سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب و محتاج آدمیوں سے لیا جاتا
 تھا جو کھانے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لامیت بہم پہنچاتے تھے اور
 جنگی نسبت قرآن مجید میں جائز یا حرام و ہمدردی کرنیکی ہدایت تھی۔ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو
 کہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔

ان کے سوا وہ لوگ ہیں جو ذی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و شہرت ہیں اور اپنے عیش و
 آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جائیدادین مول لیتے ہیں مکان بناتے ہیں اور قرض روپیہ لے لیکر
 چین اڑاتے ہیں گوانگو قرض دنیا بعض حالتوں میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سود لینے کی حرمت
 کی کوئی وجہ قرآن مجید کی رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔

اس طرح بہت سے معاملات قرض کے ہیں جو تجارت و کاروبار میں پیش آتے ہیں اور ایسے معاملات کے
 قائم ہونے سے جو سود پر تجارت کے مقاصد کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک جگہ سود دوسری
 جگہ روپیہ بھونچا دیتے ہیں اور ہر قسم کی اڑتوں کا کام کرتے ہیں اور جسے تجارت کو اور ترقی ملک کو اور ترقی
 آبادی کو نہایت امداد پہنچتی ہے ان معاملات میں جو سود کہ لیا دیا جاتا ہے مجھ کو قرآن مجید کی
 رو سے اُس کے ایسے ربا ہونے کی جب کو اس آیت میں حرام کیا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی پس
 حکم ربا کا جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق و نیکی پر مبنی ہے اور کسی طرح ترقی تجارت و ترقی ملک
 و دولت کا مانع نہیں ہے فقہانے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں پیدا دی ہیں جس سے
 ربا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا جاتا یہ مفتی شرف الدین رامپوری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُتْبُ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنے رسالوں میں ربا کو صرف جنس کے دست بستہ مبادلہ میں منحصر کیا تھا جس کو ربا الفضل کہتے ہیں اور نسبیہ یعنی قرضہ میں ربا نہیں قرار دیا تھا، مگر میری رائے اس کے برخلاف ہے جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کتب فقہ اور مسائل مسلمہ فقہ کو تسلیم کر کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں اکثر پیش آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے تو فقہ کی رو سے بھی معاملات مندرجہ ذیل کے سود پر ربا سے ناجائز کا اطلاق ہو سکتا ہی نہیں اول گورنمنٹ پرائمیری نوٹ، اگرچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے گورنمنٹ پرائمیری نوٹ کے سود کے مباح ہونے کا فتویٰ دیا ہے مگر جس اصول پر وہ فتویٰ دیا گیا ہے میری رائے میں وہ اصول صحیح نہیں ہیں بلکہ فقہ مسلمہ کی رو سے پرائمیری نوٹ کے سود کے جائز ہونے کی اور وجہ ہے۔

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ، کل قرض جو نفعاً فوراً ہو، تسلیم کر لو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ میں بڑھوتری ملے وہ ربا ہے۔ قرضہ کے متحقق ہونے کو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن ہی اُس میں موجود نہ ہو تو اُس پر قرضہ کا اطلاق نہ ہوگا اور اُس کی بڑھوتری ربا سے ناجائز نہ ہوگی اور وہ رکن یہ ہیں، اول۔ دائن یا دائن کا محقق و مشخص ہونا۔ دوم۔ مدیون کا محقق و مشخص ہونا۔ سوم۔ دائن کو حق طلب باقی ہونا۔ گورنمنٹ پرائمیری نوٹ میں جس میں زمانہ ادا موعود نہیں ہے اُن ارکان ثلاثہ میں سے دو رکن مفقود ہیں ایک مدیون کیونکہ اُس میں کوئی شخص معین و مشخص مدیون نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم جس کو گورنمنٹ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کی رو سے صلاحیت مدیون قرار پائے گی نہیں رکھتی۔ دوسرے حق طلب، اس لئے کہ دائن کو اُس قرضہ کے طلب کا حق نہیں ہے اور جن پرائمیری نوٹوں میں میعاد ادا موعود ہے اُن میں حق طلب ساقط نہیں ہے الا مدیون بدستور غیر متعین وغیرہ مشخص ہے پس جو بڑھوتری کہ اُن پرائمیری نوٹوں کے ذریعہ ہی حاصل ہو وہ فقہ کی رو سے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم لین دین کرو قرض کا کسی مقررہ میعاد تک تو اسکو لکھ لو اور چاہیے کہ تمھارے بیچ میں کوئی لکھنوالا انصاف سی لکھ لے

ربانیں قرار پاسکتی۔

ہمارے زمانہ کے علماء پر امیسری نوٹوں کی بڑھوتری پر رہا ہونے یا نہ ہونے کا حکم دین یا نہ دیں مگر ہمارے زمانہ میں دہلی میں عجدیہ مثل پر امیسری نوٹ کے ایک معاملہ پیش آیا تھا اور تمام علماء دہلی نے جو اُس زمانہ تک بڑے بڑے مقدس لوگ موجود تھے اُسکے جواز کا فتویٰ دیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بہادر شاہ بادشاہ نے یہ قاعدہ نکالا تھا کہ جو کوئی شخص بادشاہ کو کچھ روپیہ بطور نذرانہ کے دے تو اُس شخص کی تنخواہ اُس روپیہ کے سود کی برابر مقرر ہو جاوے جس شخص نے روپیہ دیا اُسکو روپیہ کو واپس مانگنے کا اختیار نہ تھا اور نہ بادشاہ کو تنخواہ معینہ کے بند کر دینے کا، ہاں یہ بات بادشاہ کی مرضی پر منحصر تھی کہ اگر وہ تنخواہ معینہ بند کرنی چاہیں تو وہ روپیہ جو بنام نذرانہ لیا ہے اُس شخص کو واپس کر دین اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے بادشاہ کو ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دیا کہ اس روپیہ میں سے اُسکی تنخواہ اُسکی مقرر ہو جاوے بادشاہ نے منظور کیا اور تنخواہ مقرر کر دی۔ دوسرا ایسا شخص آں موجود ہوا کہ ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دینے کو راضی تھا کہ بادشاہ پانچ روپیہ ماہواری اُسکا مقرر کر دیں بادشاہ نے ہزار روپیہ اُس سے لیا اور پہلے شخص کا روپیہ واپس کر دیا اور دس روپیہ تنخواہ اُسکی بند کر دی اور اُس میں سے پانچ روپیہ اس دوسرے شخص کی تنخواہ مقرر کر دی اور پانچ روپیہ جو بچے اُسکی ہی کسی تیسرے شخص سے نذرانہ لے کر اُسکی تنخواہ میں مقرر کر دئے۔

یہ معاملہ پر امیسری نوٹ کے معاملہ سے بھی زیادہ مشتبہ ہے کیونکہ جو حالت بادشاہ کی مثل ایک پنشن دار شخص کے تھی اُسکے لحاظ سے بادشاہ بذات خود دیون تصور ہوتے تھے اور اسلئے اس معاملہ میں دور کن موجود تھے یعنی دائن و دیون البتہ صرف تیسرا رکن حق طلب معدوم تھا پس اس معاملہ کی بڑھوتری کو تمام علماء دہلی با نہیں سمجھتے تھے اور اگر امیسری یا دیون غلطی نہ ہو تو بڑے بڑے مقدس مولویوں نے اس قسم کا نذرانہ دیکر تنخواہیں اپنی اور اپنے قرابت مندوں کی مقرر کر لیں تھیں پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر یہ بڑھوتری سود ناجائز نہ تھی تو پر امیسری نوٹ کی بڑھوتری کیوں سود ناجائز قرار پاسکتی ہے۔

وَلَا يَأْتِيكَ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبِّهِ وَلَا يَجْزُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدْ وَاشْهَدْ بِرِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكُمْ جُلُوسٌ فَجُلٌّ وَأَمَّا أَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَكْتُمُوا صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَدَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَحَدُ
 الْأَشْرَافِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَإِشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضِلَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يَكُومُ وَالْقَوَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

دویم معاملات ترقی ملک۔ مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت محمد دود اس غرض سے روپیہ قرض لے کہ اس
 روپیہ سے ایک نہر آبپاشی کے لئے یا آہنی ٹرک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور وائس کو اس قرضہ
 کی بابت دود دینا قبول کرے تو وہ بھی رہاے ممنوع میں جسے ذکر اس آیت میں ہے داخل نہیں ہے
 کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے جس پر یا ممنوع ہے۔

اور انکار نہ کرے لکنے و از یہ کہ لکھے جیسا کہ سکھایا ہے اُسکو اللہ نے پس چاہیے
 کہ لکھے وہ شخص جسکے اوپر حق (یعنی قرض) ہو اور چاہیے کہ ریا اپنے پروردگار اللہ سے
 اور نقصان نہ کری اُس میں سے کچھ پس اگر وہ شخص جس پر حق (یعنی قرض) ہے ہی بیوقوف ہو یا
 ضعیف ہو یا خود تحریر نہ کر سکتا ہو پس چاہیے کہ لکھے اُسکا ولی انصاف سے اور گواہ
 کر لو دو گواہوں کو مردوں میں سے پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں
 اُن لوگوں میں سے جن پر تم راضی ہو گواہوں میں سے (تا کہ اگر ہول جادو کی ایک
 اُن دونوں کا تو اُن دونوں کا ایک دوسرے کو یاد دلادے اور انکار نہ کرنا چاہیے گواہوں کو
 جبکہ وہ طلب کئے جاویں اور نہ کاہلی کرو اُسکے لکنے میں اُسکی میعاد تک
 جھوٹی ہو یا بڑی یہ تمہارے لئے زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ قوی
 ہے گواہی کیلئے اور قریب تر ہے کہ شک میں نہ پڑو مگر جبکہ تجارت کا الدین دین ہو
 اور باہم دست بدست اُسکو بھارتے ہو تو تم کچھ گناہ نہیں ہو کہ اُسکو نہ لکھو اور گواہ نہ کرو جبکہ
 تم خرید و فروخت کرو اور نہ ضرر پہنچایا جاوے لکنے والا اور نہ گواہ اور اگر تم کرو تو بیشک
 وہ تمہاری بد اعمالی ہو اور ڈرو اللہ اور سکھانا ہی تمکو اللہ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہی ﴿۱۱۱﴾

سوم معاملات رفاہ عام۔ فرض کرو کہ کسی شخص یا جماعت نے ایک سرمایہ میں غرض سے جمع کیا ہے کہ
 اُسکے محاصل سے عام رفاہ کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کی رو سے وقف ہے اور وہ شخص یا
 جماعت مرنے میں یا متولی وقف ہے اُس سرمایہ کی ملکیت نہیں رکھتی پس اگر وہ سرمایہ بالفرض کسی کو
 سودی قرض دیا جائے تو وہ بھی ربا سے منع میں داخل نہیں ہو سکتا۔

وَأَزَكُّكُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَكُمْ جِدٌّ وَكَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَهُ فَإِنْ أَزَمِنَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَأَلِیْوُا الَّذِیْ أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلَیْسَ لِلَّهِ رِبَاٌ وَلَا
تَكْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ یَّكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِیْمٌ ﴿۲۸۳﴾ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِی أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفَوْهُ یَحْصِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اَمَّا الرَّسُولُ یَمَا أَنْزَلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَقْرِقُوا
بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَکِیْفَ اللَّهُ نَفْسًا أَلَا وَسِعَهَا لَهَا کَسَبَتْ
وَعَلِیْهَا مَا أَكْسَبَتْ بِنَا لَا تُوَاخِذْنَا زَلَّیْنَا أَوْ أَخْطَا نَارَبْنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الذِّیْمِیْنَ قَبْلِنَا رَبَّنَا لَا
تُحِثَّنَا إِلَّا طَاقَةَ نَبَیِّهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ ﴿۲۸۶﴾

سبب اسکا یہ ہے کہ جواصول وقواعد جماعت محدود کے لئے اس زمانہ میں مروج ہیں انکی روشودہ جماعت میں
اپنی ذات سے اس فرض کی مدیوں نہیں ہونی اور نہ انکی ذات داس ہوتی ہے اور یہی حال اس شخص یا جماعت کا

اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا کرو یہ (مرتن کے) قبضہ میں دی ہوئی ہر گز
 این جانین بعض تم میں کے بعض کو پس چاہیے کہ اگر کسی شخص کو اسکی امانت جسکو
 این جانا ہے اور چاہیے کہ ڈرے اپنے پروردگار اللہ سے اور مت چھپاؤ گواہی کو اور
 جو کوئی چھپاؤ لگا اسکو تو بیشک اسکا دل گنہگار ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے (۲۸۳)
 خدا کیلئے ہے جو کچھ تم مانو نہیں ہو اور جو کچھ زمین میں اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کہ تمہاری دلوں میں ہی آیا ہو
 چھپاؤ تم سے اللہ اسکا حساب لیگا پس بخشنے گا جسکو چاہیگا اور عذاب دیگا جسکو چاہیگا
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۲۸۴) ایمان لایا پیغمبر جو تارسی گئی ہے اس پر اسکے پروردگار سے اور
 ایمان لائے مولیٰ ہیں ہر ایک ایمان لایا اللہ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر نہیں فرق
 کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اسکے رسولوں میں ہی اور انھوں نے کھا ہم نے سنا
 اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے پروردگار تیرے بخشش چاہتے ہیں اور تیری پاس
 پھر جانا ہے (۲۸۵) نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر بقدر اسکی طاقت کے اسکے لئے ہے
 وہ جو اسنے کمایا ہے پروردگار ہمارے ہمکو مت پکڑ اگر ہم نے بول یا ہم نے چوک کی
 ہے اسی پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پہچاری بوجہ جس طرح کہ توئی اسکو ان لوگوں پر رکھا جو ہم
 پہلے تھے اسی پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پر وہ چیز جسکی برداشت کی ہمکو طاقت نہیں اور
 بخش دی ہمکو اور مہربانی کر ہم پر تو ہی ہمارا مولیٰ ہے پھر مدد کر ہماری کافروں کی قوم پر (۲۸۶)

جو کسی سرمایہ وقف کا متولی یا این ہے پس ان دونوں صورتوں میں یا دامن بخش و معین نہیں ہی یا مدیون شخص و
 معین نہیں ہی یا دامن اس کے اس پر ایسے قرضہ کا ہونا جس پر دلیا ممنوع ہی صادق نہیں آتا اور ایسے اس پر بار بای ممنوع نہیں ہے

اشتراک چھاپائی مطبع منصفیہ لاہور

خدا کے فضل و کرم سے اس مطبع میں ہر قسم ہر زبان کی کتابیں اُردو ہندی
فارسی عربی۔ نہایت خوشخط صحیح و عمدہ جلد ارزان نرخ پر عمدہ سیاہی مصالحو
سے لیتو میں طبع ہوتی ہیں۔ عدالتوں و محکمہ بند و بست اور جنگی وغیرہ
کے جملہ کاغذات بھی چھپتے ہیں یہ نامی مطبع پینتیس برس سے اپنے
فرائض منصبی کو نہایت ایمان داری اور خوش معاملگی سے ادا کر رہا ہے اور
اسکی شہرت و نیک نامی روز افزون ہے اور اس مطبع میں کتب بہ نسبت
اور مطابع کے بہت خوشخط و صاف و عمدہ چھاپائی جاتی ہیں جن صاحبوں کو
کچھ چھپوانا ہو انکو کیفیت نرخ وغیرہ کی خط و کتابت سے معلوم ہو سکتی ہے
نمونہ کے لئے ہمارے مطبع کی چھپی ہوئی کتابیں کافی روانی ہیں فقط۔

المشاہدہ

مُحَمَّدٌ قَادِرٌ عَلَيْنَا صَوِّفِي مَا لَكَ وَمِمْ مَطْبَعٌ مُفِيدٌ أَكْرَهُ

